

DEUTSCHE CHARAKTERE

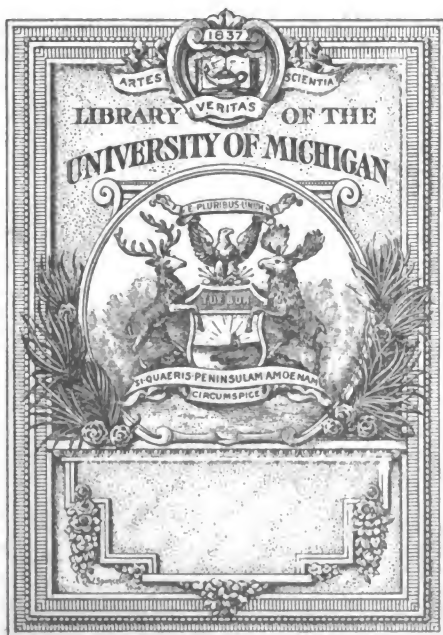
Ferdinand Gustav Kühne

COURIER

BOOK BINDERY,

Ann Arbor, Mich

~~3.8.2.7~~

830.9

K.95

6863

6863
7265

441
5

Deutsche Charaktere.

Von

Gustav Kühne.

Zum ersten Male gesammelt.

Dritter Theil.

Aus dem „goldenen“ Zeitalter der Litteratur.

Leipzig,

Ludwig Denicke.

1865.

22

Inhalt.

I.

	Seite
Karl August von Weimar	1

II.

Die Dioskuren von Weimar	45
------------------------------------	----

III.

Goethe in der Schule der Frauen	99
---	----

IV.

Goethe und sein Jahrhundert	281
---------------------------------------	-----

V.

Schiller als Prophet	371
--------------------------------	-----

VI.

Schiller als Mensch und Dichter	397
---	-----

I.

Karl August von Weimar.

I.

Karl August von Weimar.

Zum dritten Male tritt ein deutscher Fürst an die Spitze einer Gruppe deutscher Männer. Friedrich von Preußen hat nur wider seinen Willen deutsches Mit- und Nachfolge gehabt; er hatte kein Bewußtsein von einem Deutschland, ihm ging sein Preußen über Alles. Kaiser Joseph stellte den Begriff, den er von einem germanischen Reiche hatte, so hoch, daß er ihn nicht verwirklichen konnte. Hier tritt nun der Dritte hin, groß auf kleinem Gebiet. Er hat Versuche gemacht, das aus den Angeln gehobene Deutschland des vorigen Jahrhunderts neu gestalten zu helfen; er erlebte aber auch noch die Zertrümmerung jenes einseitig geschaffenen Preußens, dem er sich angeschlossen. Dauernd hat er nur ein ideales Deutschland aufbauen helfen, indem er den engen Kreis seines Daseins zum Schauplatz derjenigen Geister machte, in denen unsere Nation bis heute noch ihre entschiedene, ihre unbezweifelte Größe hat.

Mit dem 3. September des Jahres 1857, dem hundertsten Geburtstage Karl August's, eröffnete sich eine Reihe von Festtagen in Weimar zu Ehren der Heroen deutscher Dicht-

kunst; 1757 hat der fürstliche Mäcen an jenem Tage das Licht der Welt erblickt; der 3. September (1775) war zugleich der Tag des Antritts seiner Regierung. —

Schon Karl August's Mutter, Herzogin Amalie, hatte begonnen, Weimar zu einem deutschen Ferrara zu gestalten. Anna Amalie von Braunschweig, eine Nichte des großen Friedrich von Preußen, war seit 1756, just dem Jahre, in welchem der siebenjährige Krieg begann, die Gemahlin Ernst August Konstantin's. Nach der Geburt des ersten Sohnes fühlte sie sich zum zweiten Male Mutter, als der Herzog nach zweijähriger Ehe starb. So ward sie, neunzehn Jahre alt, Regentin des Landes, und sie hat diese Regentschaft unter den Stürmen und trostlosen Nachwehen jenes unseligen Krieges, zum Heile Weimars thatkräftig und weise geführt. Die große Hungersnoth, welche 1773 in Sachsen wüthete, ward durch ihre Sorgfalt für Weimar weniger verheerend, und als Mutter ihrer Prinzen steht sie glorreich da, indem sie nach den besten Männern für deren Leitung sich umschaute. Ihre mütterliche Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit liegt in den Denkwürdigkeiten des Grafen Görz zu Tage, der, später Minister in preußischen Diensten, zum Gouverneur Karl August's ernannt war. Knebel ward sein Begleiter, und Wieland, seit 1769 Professor an der Hochschule zu Erfurt, war durch diese Fügung des Geschicks nahe genug, um auf Dalberg's Anrathen zum Lehrer der beiden Prinzen berufen zu werden. Nehmen wir Musäus, Bertuch, Einsiedel und Seckendorf dazu, so ist damit schon jene Epoche eröffnet, in

welcher Weimar, in Ermangelung eines größern deutschen Centrums, als eine Metropole unserer Dichtung und Geistes- cultur zu glänzen sich berufen fühlte. Mit Lessing und Klopstock hatte die deutsche Muse noch kein festes Asyl auf deutschem Boden gefunden. Jener schritt unbeachtet vom großen Preußenkönig durch sein Kriegslager, an seinem Hofe vorüber. Klopstock, voll Zorn und Groll gegen Friedrich's undeutsche Art, war ein königlich dänischer Pensionär mit der Vergünstigung, in Hamburg zu leben; einen Wirkungskreis erhielt er nicht; selbst vom Kaiser Joseph, dem er die „Hermannschlacht“ zum Ausruf germanischer Thatkraft gesungen, erfolgte nur eine goldene Dose, und im „goldenen Spiegel“, den Wieland eigens für die aufsteigende Sonne Oesterreichs schrieb, mochte selbst der Edelste auf dem Throne nicht dauernd sein Abbild erblicken. Wieland's Stellung an der Hochschule des katholischen Erfurt, wo Dalberg Coadjutor des Erzbischofs von Mainz war, gestaltete sich unglücklich; 1771 folgte er dem Rufe der Herzogin Amalie nach Weimar; mit ihm kam vom Geist der jungen Zeit ein neuer Strom dorthin, jene Mischung von altgriechischer Bildung und neufranzösischem Geschmack, die der Heerführer dieser Richtung mit dem Wort „Urbanität“ bezeichnete, jenem litterarischen Feldruf, der mit Herder sich in „Humanität“ verwandelte. Wieland war keine unbezweifelte Größe, als man ihn berief, kein unantastbarer Hort für allen Wandel in der weiteren Culturentwicklung Deutschlands. Die Vardensänger der Klopstock'schen Schule mit dem Göttinger Hainbund machten

ihm auf dem Barnaß den Boden streitig, dergestalt, daß Alles was Jugend hieß sich gegen ihn waffnete, Goethe, der mit seinem Göß dem ächt- und urdeutschen Zuge der Partei huldigte, in einer Farce: „Götter, Helden und Wieland“ eine starke Lanze gegen die französirten Grazien aus Hellas einlegte. Karl August, ein deutscher Jüngling, fühlte stark für die junge Partei, die den weise lächelnden, schalkhaft tändelnden Aphroditenpriester überflügelte. Ueber die Sathre gegen Wieland hat Karl August gelacht und über diesen seinen Lehrer hinweg dessen Widersacher die Hand zum Bunde gereicht. Durch diese kühne Wendung lenkte er den neu aufgehenden Stern und die neue Zeit dauernd über Weimar herüber. Der fürstliche Jüngling hatte den Göß bewundert, für den Werther geschwärmt. Im October 1774 war dieß Buch der Leiden erschienen und am 11. December stand dessen Dichter zu Frankfurt und wiederholt einige Tage später zu Mainz vor Knebel und dem jungen Gönner, der mit seinem Bruder Konstantin zur Brautschau ausgezogen war. Es war ein bedeutsamer, ein entscheidender Moment, als Beide, der siebzehnjährige Prinz und der fünfundzwanzigjährige Dichter des Werther, zum ersten Mal sich begegneten, einander ansichtig wurden. — Justus Möser's „patriotische Phantasieen“ lagen zufällig, ganz frisch, noch unaufgeschnitten, auf dem Tische, als Goethe sich präsentirte. Zwischen den Idealen der Jugend von damals, zwischen der Verzweiflung der todbenden Stürmer und Dränger und der kalten steifen Wirklichkeit des heiligen römischen Reichs deutscher Nation war

Justus Möser's Buch gleichsam eine Brücke. Um der Cultur willen läßt Möser die vielen kleinen Staaten und Höfe bestehen; die uns der vom Feind dictirte Lüneviller Friede später genommen, um uns dafür einzelne compacte, aber unüberwindlich zähe Souveränitäten ohne Botmäßigkeit unter Kaiser und Reich zu geben. — Der Prinz hatte Möser's Buch noch nicht gelesen. Goethe kannte es und machte den Erklärer. Karl August hatte einen Dichter gesucht und fand einen Patrioten, der zu einem Staatsmanne, einem Minister tauglich schien.

Karl August war unter dem Grafen Görz in Tracht, Haltung, Benehmen wie ein Prinz am Hofe des 15. Ludwig erzogen, in Formen und Fesseln, die an ein Klein-Versailles gemahnen. Herzogin Amalie, so sehr sie dem gesammten Leben edleren geistigen Inhalt zu geben trachtete, hatte doch nicht gewagt, an der üblichen Etiquette des Hoflebens Hand anzulegen. Sie hatte es nicht für den Erben des Landes gewagt, aber sie hatte gehofft, der junge Geist würde sich selbst reif machen, hemmende Fesseln abzuschütteln, um freier die Brust athmen zu lassen; er selbst mußte dafür verantwortlich sein, und er ward es nur durch freie Selbstbestimmung.

Nach der Brautschau in Karlsruhe, wo Luise von Darmstadt zum Besuch war, gingen die Prinzen mit ihrem Hofmeister nach Paris. Kopf und Herz brachten sie gesund zurück und im nächsten Jahre erfolgte in Straßburg das zweite Zusammentreffen mit Goethe. Achtzehn Jahre alt, war Karl August Souverain, und noch im September (den 22.)

geschah in Frankfurt des regierenden Fürsten Anerbieten an Doctor Goethe, ihm nach Weimar zu folgen. Am 3. October war die Vermählung des Herzogs, am 12. war das junge fürstliche Paar wiederum in der Vaterstadt des Dichters, und am 7. November traf Johann Wolfgang Goethe in Weimar ein; des Vaters Bedenken, in den Dienst eines Fürsten zu treten, waren endlich beseitigt, statt des bezweckten Ausflugs nach Italien wurde in Weimar ein Besuch gemacht, der den Dichter für immer band.

Für Karl August begann erst jetzt mit seinem fürstlichen Selbstständigkeitsgefühl seine eigentliche Entwicklung. Seine zurückgedrängte Natur streifte mit rascher, kühner Hand alle Fesseln von sich, welche den Jugendmuth lähmten, den Geist behinderten. Schon in dem vierzehnjährigen Jüngling hatte sein Großoheim, König Friedrich von Preußen, einen ungewöhnlichen Kopf erkannt. 1763 hatte Dieser Weimar besucht, dann 1771 in Braunschweig den Prinzen gesprochen. Noch nie, so war sein Wort, habe er einen jungen Menschen dieses Alters zu so großen Hoffnungen berechtigten sehen. Der kluge Dalberg nannte Karl August eine Fürstenseele, wie er sie noch nie erblickt. Es muß also schon früh geblitzt haben, und wenn der volle Durchbruch seiner Natur erst nach zugestandener Großjährigkeit sich vollzog, so geschah er wie bei aufgestauten Wassern um so mehr mit Niederwerfung hemmender Dämme. Karl August fühlte mit der jungen Litteratur den Drang, Leben zu wecken, schlummernde Kräfte aufzurufen, eine neue Welterschöpfung für Deutschland zu beginnen. Die

Ziele dämmerten von fern vor ihm auf, als er stürmisch und bacchantisch begann; die Sturm- und Drangperiode der Männer von der Feder hatte ihr Echo in der Brust des Jünglings mit dem herzoglichen Scepter; etwas vom alten freien „Burschen“ aus jener Zeit blieb ihm eigen bis in seine letzten Jahre. Das ist die Eigenthümlichkeit deutscher Entwicklung, daß dieser Beginn eines neuen großen Lebens so kleinem, verborgenem Quellwasser angehört, der volle Strom unserer Nationalgestaltung noch immer nicht diesen Anfängen entspricht. Und je enger der Raum seiner Herrschaft war, desto leichter dünkte dem jungen genialen Fürsten die Ausführbarkeit seiner Pläne. Er erstrebte mehr als bloßes Wohlbehagen und gemächliche Genußsucht ästhetischer Nobilität, wollte mehr sein als ein Mäcen der Künste und ihrer Luxusformen; in seinen Gedankenkreis stiegen gemach, je reifer er ward, die Ideen zur gesammten Reform des deutschen Lebens, und selbst wo er damit scheiterte, hat er Anreiz gegeben zur Nachfolge, Samen gesäet, den erst die späteren Geschlechter als Ernte begrüßten. Er war ein Selbstherrscher in seinem Lande, nur um neuen Gesetzen freier Selbstentwicklung Raum zu geben, und seine ganze Natur mit dem Anfangs stürmischen Auftritt, selbst seine persönliche Erscheinung mit dem kurz gedrungenen, scharf und hartnäckig insichgefügtten Körperbau entsprach der Mission, die er sich stellte, dem Beruf, ein bahnbrechender Pionier zu neuer Ordnung der Dinge in Deutschland zu werden. Den bloßen Schein und Schimmer der Herrschaft und Herrlichkeit verschmähte er; er

durchbrach mißachtend das Ceremoniell des Hofes, wo es ihn hinderte, um seinem Lebenstriebe Raum zu geben; die steifen Formen der Herkömmlichkeit warf er ab, um in sich und in allen Wesen um ihn her die Natur in ihrer Kraft und Wahrheit walten, das rein Menschliche gelten zu lassen. Das volle Gefühl des quellenden Lebens, das er in sich hegte, wollte er auch den Geschöpfen um sich her einsflößen; er bezeichnete mit einer Goethe'schen Wendung in einem seiner Briefe diesen Drang als einen Trieb, „sich göttlich in seinem Selbst und im Erhabenen der Natur zu baden.“ Das anfänglich unklare Brausen seiner Jugendfülle grenzte in den ersten Jahren seines Regiments an eine äußerste Grenzlinie, jenseit deren Wagnisse und Uebergriffe die Welt erschreckten. Goethe's Sturm- und Drangperiode endete in Weimar mit dem Verhältniß zu Frau von Stein; für den Dichter ward diese Frauengestalt eine ordnende, concentrirende Macht. Der Fürst, im freien Gebahren seiner souveränen Stellung, ließ sich nicht bedeuten durch Schranken, die ein Weib zu ziehen über ein Dichtergemüth Einfluß genug hatte. Karl August ließ ungehinderter und länger die Flügel flattern; mit dem Gefühl frei gewordener Schöpferkraft, mit der Lust, Geister zu wecken und Ströme neuen Lebens dem Felsen hergebrachter Etiquette zu entlocken, wechselte der Sinnengenuß in jeder Gestalt. Goethe selbst, in welchem die Herzogin Mutter einen Mentor dem Sohne zugesellt glaubte, und der sympathetisch genug in allen Gelüsten des jungen Fürsten ein Genosse und Gefährte ward, mußte alsbald, je nachdem Frau v. Stein

den Zügel für ihn ergriff, erschreckt innehalten und für des fürstlichen Freundes Leben und Heil besorgt werden und zittern. So entfesselt waren die sprudelnden Lebensgeister in Karl August; der Fürst übersflügelte im Sturm und Drang seiner „wilden Jahre“ den Dichter. So werden uns auch schon die ersten Jahre der Epoche bezeichnet, in welcher Fürst und Dichter, innig befreundet, ja verbrüderet, sich die innere und äußere Welt zum Genuß erschlossen. Der Herzog war acht Jahre jünger als Goethe; sein Günstling hatte schon deshalb Beruf und Antrieb, ihn vor allzu freiem Drang der Naturkraft zu behüten. Lenz und Klingler erschienen als Goethe'sche Freunde am Hofe, und sie trieben, wie sie selbst berichteten, „des Teufels Zeug“ in Wald und Flur, unter den Hofleuten und in den Kreisen von Stadt und Land. Goethe aber ließ sie fallen. — Man hatte lange nicht gewußt, wer den Andern überbot im Humor und in der Ausschweifung der Laune, der Fürst oder sein Liebling. Wagnisse auf Reisen und Jagden ließen aber endlich für des Herzogs Leben ernstlich zittern; Goethe schreibt, der Herzog suche „das Natürliche noch immer im Ungeheuerlichen.“ Seit dem Schloßbrande ermangelte Weimar eines festen Theaters. Ein Liebhabertheater ersetzte das und ward ein Spielraum zu Improvisationen für Prinzen, Dichter und Schauspieler; 1779 spielte Karl August in der Iphigenie, damals noch in Prosa geschrieben, als Thoas mit. Fürst und Dichter waren sich unentbehrlich geworden, waren in den ersten Jahren ihrer Gemeinsamkeit unzertrennliche Gefährten. Ganze Tage ver-

brachten sie zusammen, schloßen des Nachts im selben Raume, saßen halbe Nächte beim Becher im Gespräch und im Entwerfen neuer Lebenspläne. Die stillen Stunden der Sammlung ward man weniger gewahr, und doch kann man sie nachweisen; an Knebel z. B. schreibt Karl August, er wolle rasch auf ein einsames Bergschloß gehen, Diderot's Jacques le fataliste recht mit Muße durchzulesen. Man sah nur das Lärmende dieses wunderbaren Geisterbundes, und die älteren Creaturen des Hofes verleumdeten die losgebundene Sitte, die aller Form Hohn sprach, den freien Waldwuchs der Natur walten ließ, wo sonst die Etiquette ihre steifen Lärnwände zog. Fürst und Poet machten Versuche zum „Brutalisiren der Bestialität im Menschen“. Und es ward ruckbar über Weimar hinaus, wie sie hausten und wirthschafteten; Klopstock in seiner ungelenkten Orthodogie nahm Anstoß, hielt den jüngern Grafen Stolberg, der als Weimarischer Kammerherr berufen werden sollte, zurück und schrieb einen pedantischen Mahnbrief, der den Bruch mit Goethe hervorrief. Merck, der Menschenkenner, war einsichtsvoller. Ein Brief von seiner Hand aus dem Jahre 1777 spricht von des Herzogs „eisenfestem Charakter“, seiner Selbständigkeit, seiner Gescheutheit. „Ich würde,“ heißt es darin, „aus Liebe zu ihm dasselbe thun was Goethe thut. Die Märchen kommen alle von Leuten, die ungefähr soviel Augen haben, zu sehen, wie die Bedienten, die hinterm Stuhl stehen, von ihren Herren und deren Gespräch urtheilen können. Dazu mischt sich die scheußliche Anekdotensucht unbedeutender, negligirter, intriguanter

Menschen oder die Bosheit Anderer, die noch mehr Vorthail haben, falsch zu sehen“ 2c. „Das Geträttsche, daß er sich nach Goethe bilde, ist so unendlich unwahr als etwas, denn es ist ihm niemand unausfchlicher als Goethe's Affen.“ Daß Karl August eine selbständige Natur war, bewies er später, als sein Horizont die politischen Begriffe und Bedürfnisse seines Dichters überflügelte. Es ist nie eine Trennung zwischen Beide getreten, die empfindliche Spannung in Bezug auf den Hund des Aubry später ausgenommen. Aber sie entfernten sich allgemach von einander, nachdem sie Jahrzehnde lang den tiefsten Austausch genossen. Karl August schüttelte sogar über Goethe's Verhalten und Gebahren später den Kopf und schrieb: „Der Mensch wird immer feierlicher“; er fand diese Feierlichkeit in der Haltung sogar „possierlich“. Aber der jugendliche Fürst hatte sich in der That nach dem Dichter gebildet und geschult; er theilte nicht bloß wechselweis den Styl der Werther'schen Sentimentalität und der Göß'schen Verbheit in der Holzschnittmanier von Hans Sachs; er legte, als Goethe bei ihm erschien, seinem Hofe den Wertherfrack sammt Weste und Beinkleidern als Kleidergesetz auf, und ließ damit nur Wieland eine Ausnahme machen. Graf Görz, in Ungnade gefallen, lästerte viel über den Umschwung der Dinge in Weimar. Goethe ward Conseilpräsident, und Herder ward berufen, zum Theil auf Goethe's Betrieb, zum Theil um der Lieblingsidee der Herzogin Mutter, der Stiftung eines Lehrerseminars, Raum zu geben.

Die ersten Jahre der Gemeinschaft zwischen Fürst und

Dichter werden als gefahrdrohende für den Herzog selbst bezeichnet. Wir wissen nicht, welche Gottheit vorzugsweise sich des jungen Gemüthes bemächtigen zu wollen schien, aber Karl August bedurfte in der That eines Rettungsactes. Nun war es Goethe selbst, der diesen Act vollzog. Eine schleunige Entfernung, eine Zerstreuung, eine neue Sammlung im freien Athem und am Busen der Natur that noth. So erscheint uns die von Goethe mit dem Herzog fast gewaltsam und auf des Dichters Gewährschaft unternommene Schweizerreise im Jahre 1779. Dort war's, wo Geist und Sinn des jungen fürstlichen Stürmers „sich im Erhabenen der Natur badete“ und Heilung fand. Man fand den Herzog nach der Rückkehr zu seinem Vortheile verändert, weniger excentrisch, weniger gewaltsam nach Wagnissen und Lustbarkeiten dürstend. Die auffallendste Neuigkeit war freilich, daß er seitdem einen Schwedenkopf trug.

Aus dem Jahre 1782 liest man in den Briefen an Frau v. Stein ein befremdendes Wort Goethe's über seinen Fürsten: „Der Herzog ist wacker und man könnte ihn recht lieben, wenn er nicht durch seine Unarten das gesellige Leben gerinnen machte, und seine Freunde durch unaufhaltsame Waghalsigkeit nöthigte über sein Wohl und Weh gleichgültig zu werden. Es ist eine curiose Empfindung, seines nächsten Freundes und Schicksalverwandten Hals und Arm und Beine täglich als halb verloren anzusehen und sich darüber zu beruhigen, ohne gleichgültig zu werden. Vielleicht wird er alt und grau, indeß viele Sorgliche abgehen.“ — Der

Herzog selbst sprach ein ernst treffendes Wort über sich selbst. „Ich muß mich erstaunlich wehren, meinem Herzen und den Leidenschaften nicht den Zügel schießen zu lassen.“ Entsagung und Selbstbeherrschung erwuchsen in ihm langsam, aber sicher; nur daß ihm Welt und Nachwelt nicht verzeihen will, daß er neben seinem ebenbürtigen ehelichen Bunde für sich als Mensch noch eines zweiten Verhältnisses dauernd bedürftig blieb, während selbst Goethe, der leichten und laxen Sitte der Zeit Raum über sein Herz gestattend, seine „kleine Freundin“ schließlich auch der Form nach zu dem, „was sie schon lange war“, zu seiner Frau machte.

Die Herzogin Luise, „in Gestalt und Wesen eines Engels“, aber nicht von gleichem Humor, um wie Herzogin Amalie mit Lust und Laune auf den Uebermuth und das verwogene Spiel der Genies einzugehen, hatte gleich zu Anfang in den „Excentricitäten“ des Gemahls Abwege von der Bahn strenger Fürstensitte gefunden. Etwas mehr Schwung und Gleich tact in der Welle des Blutes, und sie hätte sich des Fürsten vielleicht für die ganze Lebensdauer bemächtigt. Statt dessen ward sie scheu und schüchtern; ein stiller Schmerz breitete mit aller Weihe der Hoheit die Farbe der Duldung und Entsagung über ihre Gestalt und über ihre Stimmung. Dieser passive Muth, der still ausharrte, ward nur in der Zeit der Noth plötzlich activ, als es, Napoleon gegenüber, galt, des Hofes und des Landes Recht und Ehre zu sichern.

Im Jahre 1776 hatte Goethe an Lavater geschrieben: „Wegen Karl und Luise sei ruhig; wo die Götter nicht ihr

Possenspiel mit den Menschen treiben, sollen sie doch noch eines der glücklichsten Paare werden, wie sie eines der besten sind.“ Es war in derselben Zeit, als Wieland schrieb, der Herzog könne ohne Goethe nicht mehr schwimmen noch waten; der Hof oder vielmehr seine „Liaison mit dem Herzog“ verderbe dem Dichter viel Zeit, um die es herzlich schade sei; und doch sei „bei diesem herrlichen Gottesmenschen nichts verloren.“ Einen Monat nach des Dichters Anstellung als Geheimer Legationsrath schrieb der Alte: „Goethe hat freilich in den ersten Monaten die Meisten (nicht niemals) oft durch seine damalige Art, zu sein, scandalisirt und dem Diabolus prise über sich gegeben. Aber schon lange, und von dem Augenblick an, da er decidirt war, sich dem Herzoge und seinen Geschäften zu widmen, hat er sich mit untadeliger Sophrosyne und aller ziemlichen Weltklugheit aufgeführt.“ — Und: „Er hat bei all seiner anscheinenden Naturwildheit im kleinen Finger mehr conduite und savoir faire als alle Hofschranzen, Bonifaz-Schleicher und politischen Kreuzspinnen zusammengenommen in Leib und Seele. Solange Karl August lebt, richten die Pforten der Hölle nichts gegen ihn aus.“ Nachgeborne und Zeitgenossen sind oft streitig darüber, was Beide, Fürst und Dichter, einander waren. Schäfer in seinem Leben Goethe's ist der Meinung, der Dichter sei, ohne ein lästiger Mahner zu werden, ein einsichtsvoller Pädagog seines Fürsten gewesen, während es in den Augen der Meisten den Schein hatte, als sei er nur ein Genosse seiner Vergnügungen. Anebel schrieb an einen Freund: „Wenn Sie

den Herzog liebhaben müssen, so bedenken Sie, daß ihm Goethe zwei Dritttheile seiner Existenz gegeben hat!" — Jedenfalls waren sie gegenseitig ihre Schuldner, und auf welcher Seite das Meiste geleistet, ist bei so zarter und tiefer Gemeinsamkeit ächter Freundschaftsbündnisse nie schließlich zu ermitteln. Selbst der Anregende hat nicht mehr Verdienst als der Zweite, dessen nachhaltige Natur das Angebahnte festhält und durchführt. Goethe's Entwicklung ist ohne seine Fürstenfreundschaft nicht denkbar, ebenso wenig wie Dichtungen seines Mannesalters ohne den Einfluß der Frau v. Stein ins Leben treten konnten. Die goldenen Fäden dieses Verhältnisses zwischen Fürst und Dichter, sagte der Kanzler Müller in seiner Festrede, seien zu zart für alle Darstellung, könnten nur in den Wirkungen belauscht und betrachtet werden. „Ein freies Naturleben“, heißt es in der Festrede, „sahen des Herzogs höchstes Gut, körperliche Abhärtung nothwendige Bedingung geistiger Stärke und Wirksamkeit. Nach allen Richtungen hin wandte sich der prüfende, forschende Sinn; die Naturwissenschaften und was dahin einschlug, wurden eifrigst betrieben, der Industrie, dem Gewerbe frische Bahnen zu öffnen versucht, neue Ansichten, sinnreiche Entdeckungen verfolgt, durchprobt, in jedes Unternehmen persönliche Anstrengung verwebt, in Straßen- und Wasserbau die Elemente bekämpft, Berge und Wälder sinnenden Blickes durchstreift, besäet, befruchtet, in dunklen Schächten und Gruben der Erde verborgenen Schätzen muthig nachgespürt,

in heitern Gartenschöpfungen Natur und Kunst anmuthig verschlungen.“

Karl August war kein bloß ästhetisirender Prinz, kein bloß in den Künsten dilettirendes fürstliches Talent; er war ein von Gott und Natur getriebener, zu einer neuen Weltordnung berufener Kopf, der mit Friedrich dem Großen des Fürsten Werth darin fand, der Erste seiner Nation, der oberste Diener des Staates zu sein. Wie jener Preußenkönig hatten auch kleinere deutsche Regenten, wie der Herzog von Dessau, der Markgraf von Baden, in Verwaltung und Gesetzgebung aufgeräumt. Karl August war in diesem Betracht des großen Friedrich bester Nachfolger. Schon 1775, gleich im ersten Jahre seiner Regierung, wo man ihn mit den poetischen Genies im genialen Uebermuth eines studentischen, burschenschaftlichen Treibens fast untergehen sah, gab er seinem Lande eine neue Proceßordnung mit Abschaffung der Kirchenbuße und Verbesserung der gesammten Rechtspflege. Herder wurde um seiner theologischen Freisinnigkeit willen nach Weimar, Loder aus Göttingen für die ars obstetricia (Hebammenwissenschaft) nach Jena berufen, Döbereiner beauftragt, im Lande die Fähigkeit zur Fabrikthätigkeit zu wecken; Bergwerke und Salzwerke wurden bearbeitet, in der Oekonomie die Dreifelderwirthschaft eingeführt, Holzsaat, Waldpflege und Gartenbau aufs eifrigste betrieben. Die Wissenschaft erreichte mit Fichte, Schiller und anderen Heroen in Jena so gut ihren Flor wie in Weimar die schöpferische Poesie. Auf dem Feldzuge in der Champagne ließ er sich von Goethe be-

richten, was daheim seine Professoren machten, was sie läsen und wirkten. Beim Berufen neuer Kräfte nahm er, mit spähemdem Auge um sich blickend, überall seinen Vorthail wahr, die Gelegenheit, ja die Verlegenheiten vacirender Männer wahrnehmend, da sachlich seine Mittel nicht weit reichten. Er berief „Gemeßregelte“, sogar den demokratischen Fichte, zum Entsetzen der Mitnutritoren Jena's; er wollte durchaus „im Besiß der neuesten Philosophie“ sein. Karl August war allseitig als Mensch, Fürst und Landesvater. Daß er sich in diesen verschiedenen Gebieten nicht für unfehlbar hielt, bewies eben seine sorgsame Umschau nach den besten Köpfen und Kräften. Nach einem Besuche beim Fürstbischof von Würzburg sagte er, ein Fürst könne ein herzlich guter Mensch sein und sein Land sich doch herzlich schlecht befinden. Das Murren des Weimariſchen Philisters, der in den Schöpfungen der Musen Treibhaus- und Luxuspflanzen sah und sieht, war ungerecht, denn Karl August war gleich sorgsam auf allen Gebieten des socialen Lebens; er weckte mit den geistigen Kräften zugleich die materiellen des Volkes und des Landes.

Goethe's Ernennung zum Conſeilpräsidenten, denn Goethe war „nichts als blos Dichter“, wurmte am meisten die im Hof- und Actendienſt ergrauten Beamten, dergestalt, daß Karl August für nöthig hielt, eine ſein Verfahren rechtfertigende Erklärung zu den Acten zu geben. Wieland ſchrieb 1781: „Der Haß der hieſigen Menſchen gegen unſern Mann, der im Grunde doch keiner Seele Leides gethan hat, iſt, ſeitdem er

Geheimer Rath heißt, auf eine Höhe gestiegen, die nahe an die stille Wuth grenzt.“ Das Document edelster Fürstengefinnung, aus des Herzogs neunzehntem Lebensjahre, lautet wie folgt: „Einsichtsvolle wünschen mir Glück, diesen Mann zu besitzen. Sein Kopf, sein Genie ist bekannt. Einen Mann von Genie an anderm Orte zu gebrauchen als wo er selbst seine außerordentlichen Fähigkeiten gebrauchen kann, heißt ihn mißbrauchen. Was aber den Einwand betrifft, daß durch seinen Eintritt viele verdiente Leute sich für zurückgesetzt erachten würden, so kenne ich erstens niemand in meiner Dienerschaft, der, meines Wissens, auf dasselbe hoffte, und zweitens werde ich nie einen Platz, welcher in so genauer Verbindung mit mir, mit dem Wohl und Wehe meiner gesammten Unterthanen steht, nach Anciennität, ich werde ihn immer nur nach Vertrauen vergeben. Das Urtheil der Welt, welches vielleicht mißbilligt, daß ich den Dr. Goethe in mein wichtigstes Collegium setze, ohne daß er zuvor Amtmann, Professor, Kammerrath oder Regierungsrath war, ändert gar nichts. Die Welt urtheilt nach Vorurtheilen; ich aber sorge und arbeite, wie jeder Andere, der seine Pflicht thun will, nicht um des Ruhmes, nicht um des Beifalls der Welt willen, sondern um mich vor Gott und meinem Gewissen rechtfertigen zu können.“

Goethe selbst gab folgendes Zeugniß über seinen fürstlichen Freund: „Er hatte die Gabe, Geister und Charaktere zu unterscheiden, und Jeden an seinen Platz zu stellen. Er war beseelt von dem reinsten Wohlwollen, von der reinsten

Menschenliebe und wollte mit ganzer Seele nur das Beste. Er dachte immer zuerst an das Glück des Landes und ganz zuletzt ein wenig an sich selber. Edlen Menschen entgegenzukommen, gute Zwecke befördern zu helfen, war seine Hand immer bereit und offen. Es war in ihm viel Göttliches. Er hätte die ganze Menschheit beglücken mögen. Liebe aber erzeugt Liebe, und wer geliebt ist, hat leicht regieren.“ Und endlich: „Er war größer als seine Umgebung. Neben zehn Stimmen, die ihm über einen gewissen Fall zu Ohren kamen, vernahm er die elfte, bessere, in sich selber. Fremde Zuflüsterungen glitten an ihm ab, und er kam nicht leicht in den Fall, etwas Unfürstliches zu begehen, indem er das zweideutig gemachte Verdienst zurücksetzte und empfohlene Lumpe in Schutz nahm. Er sah überall selber, urtheilte selber, und hatte in allen Fällen in sich selber die sicherste Basis.“ — „Wie belohnend war es, für einen solchen Fürsten zu wirken, welcher immer neue Aussichten eröffnete, sodann die Ausführung mit Vertrauen seinen Dienern überließ, immer von Zeit zu Zeit wieder einmal hereinsehend, und ganz richtig beurtheilte, inwiefern man den Absichten gemäß gehandelt hatte.“

Goethe's anderweitige Zeugnisse über seinen großen Freund stehen in seinen Gedichten. Im Gedicht „Dem Schicksal“, 1776 in Ilmenau gedichtet, finden wir eine Erinnerung an die abenteuerlichen Fahrten nach Stüberbach, einem Walddorfe, das mehrfach der Schauplatz war, wo der Herzog für „die spanischen Stiefel“ des Hofes Entschädigung

in Naturfreuden suchte. Sein Ungestüm war eine Zeitlang unersättlich, und den Dichter wandelte fast Reue an, der Gefährte maßlosen Uebermuthes dort gewesen zu sein. Er sang in jenem Gedichte:

Was weiß ich was mir hier gefällt,
In dieser engen kleinen Welt
Mit leisem Zauberbann mich hält!
Mein Karl und ich vergessen hier,
Wie seltsam uns ein tiefes Schicksal leitet;
Und, ach ich fühl's, im Stillen werden wir
Zu neuen Scenen vorbereitet.
Du hast uns lieb, Du gabst uns das Gefühl,
Daß ohne Dich wir nur vergebens sinnern,
Durch Ungeduld und glaubenleer Gewühl
Voreilig Dir niemals was abgewinnen.
Du hast für uns das rechte Maß getroffen,
In reine Dumpsheit uns gehüllt,
Daß wir, von Lebenskraft erfüllt,
In holder Gegenwart der lieben Zukunft hoffen.

Sieben Jahre nach jener Zeit gab der Dichter im Gedicht: „Ilmenau“, einer Geburtstagsgabe zum 3. September, einen Rückblick auf die Sturm- und Drangperiode, die er an der Seite des Herzogs überstanden. Dort heißt es:

Ein edles Herz, vom Wege der Natur
Durch enges Schicksal abgeleitet,
Das, ahnungsvoll, nun auf der rechten Spur
Bald mit sich selbst und bald mit Zauberschatten streitet,
Und, was ihm das Geschick durch die Geburt geschenkt,
Mit Müh' und Schweiß erst zu erringen denkt —
Kein liebevolles Wort kann seinen Geist enthüllen,
Und kein Gesang die hohen Wogen stillen.

Wer kann der Raupe, die am Zweige kriecht,
 Von ihrem künft'gen Futter sprechen?
 Und wer der Puppe, die am Boden liegt,
 Die zarte Schaafe helfen zu durchbrechen?
 Es kommt die Zeit, sie drängt sich selber los
 Und eilt auf Fittichen der Rose in den Schooß.
 Gewiß, ihm geben auch die Jahre
 Die rechte Richtung seiner Kraft.
 Noch ist bei tiefer Reigung für das Wahre
 Ihm Irrthum eine Leidenschaft.
 Der Vorwitz lockt ihn in die Weite,
 Kein Fels ist ihm zu schroff, kein Steg zu schmal;
 Der Unfall lauert an der Seite
 Und stürzt ihn in den Arm der Qual.
 Dann treibt die schmerzlich überspannte Regung
 Gewaltsam ihn bald da bald dort hinaus,
 Und von unmuthiger Bewegung
 Ruht er unmuthig wieder aus,
 Und düster wild an heitern Tagen,
 Unbändig, ohne froh zu sein,
 Schläft er, an Seel' und Leib verwundet und zerschlagen,
 Auf einem harten Lager ein.

Und bei dem Hinblick auf das Ziel hoher Fürstenpflichten
 heißt es:

So wandle Du — der Lohn ist nicht gering —
 Nicht schwankend hin, wie jener Sämann ging,
 Daß bald ein Korn, des Zufalls leichtes Spiel,
 Hier auf den Weg, dort zwischen Dornen fiel;
 Nein, streue klug und reich, mit männlich steter Hand
 Den Segen aus auf ein geackert Land.
 Dann laß es ruhn. Die Ernte wird erscheinen
 Und Dich beglücken und die Deinen.

Den edelsten Zug aber in einem deutschen Fürstenspiegel

lieferte Karl August selbst, in dem denkwürdigen Briefe, den er 1781 an Knebel schrieb, als Dieser aus seinen Diensten treten wollte. Er datirt vom 4. October jenes Jahres und habe hier seine Stelle:

„Ist's möglich, daß eine Seele, wie Du bist, mein lieber Knebel, der so wohl und so scharf die einzelnen guten und lieben versteckten Eigenschaften, die in Anderen eingewickelt liegen, herausklauben, ans Licht bringen und sich daran erfreuen kann, so dunkel über sich selbst, über das, was er hat, besigt und wirkt, immerfort bleibt? — Das Schicksal kann doch einen Menschen nicht mehr quälen, als wenn es ihm die Augen vor sich her blendet, daß er nicht den Zweck sieht, wohin er geradewegs treibt, da doch ihn Andere geradehin gehen sehen, und er nur immer wähnt, er liefse zwecklos. Er sieht von der Seite die Anderen nach ihrem Ziele kommen, und möchte endlich mit Dem und Jenem laufen, glaubend, wählte er selbst das Ziel, es wäre leichter und gewisser zu erlangen. Warum das Schicksal so schändliche Spiele treibt, weiß ich nicht, auch mag ich darum nichts mit ihm zu thun haben. — Nicht allein mit diesem Elende zufrieden, wirfst es uns oft in ein anderes; es läßt uns nämlich glauben, daß, wenn wir auf gebahntem Wege gehen, wäre es rühmlich und besser, wir gingen daneben im Graben, mit Kindern und armen Bettlern und Krüppeln im Schlamm bis an die Knie, und trügen Lasten, die nur für Rücken von Saumpferden gemacht sind. Durch dieses glauben wir dann unsere Existenz zu erfüllen und unsern Freunden die An-

nehmlichkeiten zu vermehren, ja wohl gar ihnen nützlich zu werden, wenn wir zu ihnen in den Schlamm springen, statt uns selbst wohl zu erhalten, um jenen durch fröhlichen Zuruf zu gutem Muth oder Reichung der Hand, vom festen Boden her, fortzuhelfen. — Keiner mag dann seine Natur richtig erkennen; der Eine zu fröhlichem Zurufen bestimmt, will in den Schlamm, und das Lastthier will auf den besten Weg, um sich zu sonnen. Ersterer, indem er tragen will, wozu seine Schultern nicht gewöhnt sind, statt sich seiner eigenthümlichen Vortheile nutzbar zu bedienen, bleibt stecken und versinkt unnütz und leidend, während das letztere den Platz des ersten erhaltend, aus lauter Wohlsein und Nichtsthun verfault. Sind denn die, die sich Deiner Freundschaft, Deines Umgangs freuen, so sklavisch, so sinnlicher Bedürfnisse voll, daß Du nur durch Graben, Hacken, Ausmisten und Actenverschmieren ihnen nützen kannst? Ist denn das *Receptaculum* ihrer Seelen so gering, daß Du nirgends ein Plätzchen findest, wo Du irgend etwas von dem, was die Deine Schönes, Gutes und Großes, die innere Existenz verbessernd und veredelnd gesammelt hat, ausschütten kannst? Sind wir denn so hungrig, daß Du für unser Brot, so furchtsam und unsät, daß Du für unsere Sicherheit arbeiten mußt? Sind wir nicht mehrerer Freuden, als der des Tisches und der Ruhe fähig, können wir keinen Genuß finden, wenn Du von dem Schmutz und dem Gestank des Weltgetriebes Reiner, Deine volle Zeit zur Schmückung des Geistes anwendend, uns, die wir nicht Zeit zum Sammeln haben, den Strauß

von den Blumen des Lebens gebunden vorhältst? Sind unsere Klüfte so quellenlos, daß wir nicht eines schönen Brunnens brauchen, uns selbst unserer Ausflüsse freuend, wenn sie schön in demselben aufgefaßt sind? Sind wir nicht bloß zu Amboßen der Zeit und des Schicksals gut genug, und können wir nichts neben uns leiden, als Klöße, die uns gleichen und nur von harter, anhaltender Masse sind? Ist's denn ein so geringes Loos, die Hebamme guter Gedanken und in der Mutter zusammengelegter Begriffe zu sein? Ist das Kind dieser Wohlthäterin nicht beinahe eben so sehr sein Dasein schuldig, als der Mutter, die es gebat? Die Seelen der Menschen sind wie immer gepflügetes Land; ist's erniedrigend, der vorsichtige Gärtner zu sein, der seine Zeit damit zubringt, aus fremden Landen Sämereien holen zu lassen, sie auszulesen, und zu säen? Ist's so geschwind geschehen, diesen Samen zu bekommen, und auszulesen? Muß er etwa daneben auch das Schmiedehandwerk treiben, um seine Existenz recht auszufüllen? Bist Du nun so im Bösen, so über Dich selbst erblindet, daß Du Dir einbilden könntest, Du habest uns nie dergleichen Nutzen geschafft, und achtest Du uns gering genug, daß Du glauben könntest, wir würden Dich so lieben, wie wir thun, wärest Du uns hierin unnütz und überflüssig oder entbehrlich gewesen? Willst Du nun diese schöne Laufbahn, dies würdige Geschäft aufgeben, alle eingewachsenen Bande ausreißen, gleich einem Anfänger eine neue Existenz ergreifen und Dich, Gott weiß wohin, unter Menschen, die Dich nichts mehr angehen, oder mit denen Du

fein reines und Dir gewohntes Verhältniß hast, hinwerfen? neuen Antheil ergreifen oder Dir machen, mehr Gute, mehr Böse kennen lernen, sehen, wie die Abscheulichkeiten so überall zu Hause, das Gute überall so besetzt ist? — Und warum? Um etwa einigen Ganzzellisten-seelen aus dem Wege zu gehen, die Dir Deine Semmel, die Du mehr hast, als sie, beneiden, weil Du nicht gleich ihnen Maulthierhandwerk treibst? Und wohin willst Du Dich flüchten? Nimmst Du nicht überall Deine Paar Semmlein mit, die Du mehr und leichter hast als Andere? Sind nicht überall Knechte, die es entbehren, und Dich darum beneiden werden? Wirst Du deren Reid besser aus- halten? Dich, weil Du dort ein Paar Monate fremd bist, von ihnen mehr geachtet halten, als Du es hier sein möchtest? Siehst Du etwas Erreichbares vor Dir, das Dir das, was Du entbehrst, ersetze? Ist dieses Erreichbare so gewiß? Schlägt's fehl, kann es Deine Existenz dann ertragen immer neue Zwecke zu machen, oft abgeschlagen zu werden und so herum zu irren? Willst Du also das Beständige für das Unbeständige hingeben? Gibt es eine Natur, die gut und fühlbar ist, die dieses ertrüge? Muß sie nicht auf eine oder die andere Art zu Grunde, oder noch schlimmer als zu Grunde gehen? Dieses nur fern befürchten zu müssen, ist's dann nicht weiser, auszuhalten, „als aufs Ungewisse, das sich nicht einmal in die Form hin“ übersehen läßt, zu wagen? Wem bist Du mehr Nutzbarkeit schuldig als Denen, die Dich lieben, und wem nützeft Du denn weniger, wenn Du Alles zerreißeft, was Dich mit ihnen bindet, aufhörst zu thun, und sei es,

was es wolle, was Du für sie thatest, und Dich ihnen fremd und ungebunden machst? — Achtest Du Dich denn so gering, oder hältst Dich so für allein, daß Du glaubst, höchstens etwas für Dich zu entbehren, wenn Du die engen Bande lösest, die uns mit Dir binden? Wird der Baum allein verwundet, wenn man ihn aus der Erde reißt, an die er mit seinen Wurzeln verwachsen? Und wie hängt so ein zweckloses Schmerzerwecken mit irgend einer Nutzbarkeit zusammen? Laß uns also die Sache nicht so feierlich nehmen und das Uebel nicht für so unheilbar halten. Ist's Deiner Natur gut, sich zu verändern, so reise! Da Du nicht am Wege zum Steine klopfen gestellt bist, so bindet Dich, Glücklicher, keine Stunde; gehe also Deiner Phantasie, dem geistigen und leiblichen Bedürfniß von Bewegung und Luftwechsel nach; lehre dann reconvalescirend wieder zu uns, sättige uns, die wir Dich mit offenem Munde, Ohren und Herzen zurückwarten, und erzähle, gleich wie Ulysses dem Schweinehirten beim Feuer, hinter einer Schüssel des besten Schweinefleisches, oder eines schön in Essig gepeizten kalten Auerhahns, Deine Abenteuer und Begebenheiten. Warum sich immer erfäusen wollen, wenn's mit einem schönen Bade gethan ist?"

In K. L. v. Arnob's litterarischem Nachlaß und Briefwechsel finden wir 51 Briefe von Karl August, vom Jahre 1780 bis 1800. Brief 5 enthält Naturempfindungen im Werther'schen Style, während Brief 19 schon einfacher und klarer über die Naturwissenschaften sich ergeht. Der zehnte ist der so eben mitgetheilte; der vierzehnte enthält den Aus-

spruch über den Fürstbischof von Würzburg. Es war Karl August's Eigenthümlichkeit, sich nicht über die Menschen, aber auch nicht unter die Genies zu stellen; er lebte, dachte und fühlte in tiefster Gemeinsamkeit mit ihnen, intim und doch anspruchslos; in seiner Einfachheit liegt die Kraft und Wahrheit seiner Genialität. Sein Humor ist ächt und gesund; er giebt ihm freilich auch kraft seiner fürstlichen Stellung, aber doch ungesucht, eine Ueberlegenheit, in späterer Zeit selbst über Goethe. Er war geistvoll und witzig, ohne sich zu übernehmen. In dieser seltenen Fürstenseele fehlte alle Schönthuerei, alle Ostentation; sein Enthusiasmus war der des Kraftmenschen ohne kränklich nervöse Gelüste und Aufregung. Er war bei allem, was er trieb, mit der ganzen vollen Blutwärme des Menschen, der da fühlt wie schwer die Bedingungen des Lebens, die Aufgaben des Wissens und Schaffens zu erledigen sind. Er war überall gleich ächt und wahr, sei's wenn er das Genie Bruder nannte, oder die Pedanterie ironisirte und über das Ennui der hergebrachten Phrase schalt. Diesen Eindruck geben uns des Fürsten Briefe an Knebel.

Seine Briefe an Johann Heinrich Merck (21 an der Zahl, mit Merck's biographischer Skizze, herausgegeben von Dr. Karl Wagner,) zeugen mehr von seinen praktischen Kennerblicken, Bestrebungen und Leistungen. Im Briefe Nr. 112 aus dem Jahre 1780 schickt der Herzog einen Kammerassessor auf Reisen, um ihn was lernen zu lassen, ihn „wenigstens von der Secretariatsluft zu reinigen.“ Nr. 170 giebt eine merk-

würdige Betrachtung über die Schwierigkeit, in Gemälden den Schwerpunkt zu finden; dies wird in Dresden von ihm an der Sixtina beleuchtet. In Nr. 177 will Karl August aus Gibraltar reiche Juden, die 1783 aus Mainz flüchteten, nach Thüringen ziehen. Der scharfsinnige Menschenkenner Merck ward vielfach von Karl August benutzt beim Ankauf von Bildern, um Rath gefragt über Personen und Sachen. Der Fürst überrascht uns oft durch seine Einzelkenntniß im Hausbau, seine praktischen Selbsterfahrungen auf Gebieten, wo sonst nur der Fachmann bewandert ist, während Briefe an Schiller seine Fähigkeit, seine Strebbarkeit und Virtuosität in der Technik der Poesie bezeugen. An Merck reizte ihn der nüchterne Scharfsinn und die unerbittliche Menschenkenntniß, — Gaben, die den Darmstädtschen Kriegsrath und Zahlmeister bei Entdeckung eines Cassendeficits doch nicht vor Verzweiflung und Selbstmord schützten; er machte 1791 seinen körperlichen Leiden in einem Anfall von Schwermuth ein Ende.

Wie intim Merck mit dem Herzog gewesen, beweist vorzüglich ein Bekenntniß des Lektern in einem Briefe aus dem Jahre 1783. Die Geburt des Erbprinzen rief mit Vatergefühlen in Karl August einen entschiedenen Wendepunkt hervor, nachdem seine Ehe acht Jahre lang kinderlos geblieben war. „Sie haben Recht,“ schreibt er an Merck, „daß Sie sich mit mir freuen; denn wenn je gute Anlagen in meinem Wesen waren, so konnte sich Verhältnisse halber bis jetzt kein sicherer Punkt finden, wo sie zu verbinden waren; nun aber

ist ein fester Haken eingeschlagen, an welchem ich meine Bilder aufhängen kann“ 2c.

Der im vorigen Jahre nach langer Verzögerung endlich erschienene Briefwechsel zwischen Karl August und Goethe enthält 420 Briefe und Briefzettel von Jenem, 80 von Diesem. Er brachte über die erste Epoche ihres intimsten, fast brüderlichen Verkehrs nicht soviel Aufschlüsse, als man erwartete, und läßt die Vermuthung offen, es sei davon doch manches im fürstlichen Archiv zu Weimar unter Familienriegel geblieben. Möglich aber auch, daß der persönliche Umgang Beider den Gedankenaustausch und Gefühlserguß gar nicht schriftlich werden ließ. Von Aeußerungen Karl August's über Goethe'sche Schöpfungen finden wir aus dem Jahre 1800 nur die eine von Belang, die sich über die Gründe verbreitet, warum der Großcophtha, jene Farce aus der Zeit, wo Goethe die französische Revolution durch schwächliche Parodie zu entkräften versuchte, bei der Darstellung auf dem Theater vom Publicum so lau aufgenommen wurde. Pöffen und Wiße müssen kurz sein, äußert Karl August; die seriöse Haltung rücke das Stück in's Genre des Drama's. Das sei ein Mißgriff; zur komischen Oper liefere der Cophtha einen guten Stoff. Wie einfach treffend wahr! während ein Philosoph von heute, Karl Rosenkranz, sich noch in einer ästhetischen und politischen Ehrenrettung des übermüthig und leicht hingeworfenen Stücks versuchte! — Karl August's Verhalten zu Schiller ergiebt sich als eben so rührend wie seine Urtheile über dessen dichterische Arbeiten als scharf zu-

treffend. Schiller war in Jena ohne Gehalt Professor geworden. Da er „im Begriff stehe, Frln. v. Lengefeld zu heirathen,“ bat er um eine Pension. Der Herzog erwiederte mündlich, gern wünsche er etwas für ihn thun zu können, um ihm seine Achtung zu bezeigen; allein — fügte er mit gesenkter Stimme und verlegenem Gesicht hinzu, — 200 Thlr. sei Alles, was er zu bieten habe. Schiller, auf den Ertrag seiner schriftstellerischen Arbeiten hoffend, entgegnete, das sei Alles was er verlange. In der Krankheit dispensirte ihn Karl August vom Lehramt, das sich freilich ohnedies von selbst verbot, und deckte aus seinen Privatmitteln ein Jahr lang seine Ausgaben; die kleine Staatscasse erlaube ihm nicht, die Pension zu erhöhen. Bei Schiller's Veruf nach Tübingen ward ihm für Krankheitsfälle die Verdoppelung des Gehaltes zugesagt. Diese Zusage ward dann 1799 bei der Uebersiedelung von Jena nach Weimar gehalten; die Besoldung von 400 Thlrn. endlich beim Anerbieten von Berlin nochmals verdoppelt. Ueber dies angeblich glänzende Berliner Anerbieten vom Jahre 1804 ist viel gefabelt. Iffland, auf dessen Betrieb der Dichter nach der preussischen Hauptstadt gegangen war, hat ihm in seinem Landhause (jetzt Thiergartenstraße Nr. 29) einen großen Mittag gegeben, Prinz Louis Ferdinand hat ihn zu Tafel geladen und sich vorher nach seinem Lieblingswein erkundigt, um mit ihm zu bechern. Im Umgange mit Fichte, Hufeland und den denkenden Männern Berlins, in den Anregungen einer größern, militairisch glänzenden Capitale fühlte Schiller sich gehoben;

wenigstens gab er dem Gedanken Raum, dort einige Zeit jährlich zu verweilen, obschon er Weimar, diesen Musensitz des stillen Schaffens, nicht ganz aufgeben mochte. Man hatte ihm unter die Hand gegeben, seine Bedingungen zu stellen, damit Berlin ihn den Seinigen nennen könne. Er machte die Forderung von 2000 Thlrn., um jährlich einige Monate dort zu leben. Auf diese Forderung, zu der er veranlaßt wurde, ist man ihm die Antwort schuldig geblieben; ein Jahr nachher hat man unter den Papieren des Verstorbenen kein Blatt mit einer Erwiderung darauf gefunden. Wohl aber hat Karl August ihm bei beschränkten Mitteln das Gehalt abermals verdoppelt. Bei des Dichters Uebersiedelung von Jena nach Weimar — krankheitshalber las Schiller nicht mehr Collegia, rüstete sich aber nach dem Wallenstein ausschließlich zu seinen dramatischen Dichtungen im großen Styl — hatte ihm der Herzog eigenhändig geschrieben: „Ihre Gegenwart wird unsern gesellschaftlichen Verhältnissen von großem Nutzen sein und Ihre Arbeiten können Ihnen vielleicht erleichtert werden, wenn Sie den hiesigen Theaterliebhabern etwas Zutrauen schenken und sie durch die Mittheilung der im Werden begriffenen Stücke beehren wollen. Was auf die Gesellschaft wirken soll, bildet sich gewiß auch besser, wenn man mit mehreren Menschen umgeht, als wenn man sich isolirt.“ Der Brief ist unterzeichnet: „des Hrn. Hofraths sehr wohlwollender Freund.“ In diesem „Wohlwollen“ Karl August's lag zugleich die Fürsorge, die sublimen Metaphysik des tiefsinnigen Dichters dem Publicum zugänglicher zu

machen. Karl August hatte eine Vorliebe für die regelmäßige französische Tragödie. War es eine Rückerinnerung aus seiner ersten Jugendbildung, die im Alter wieder in ihm aufstieg: er wünschte nach soviel Fehlversuchen zur Feststellung einer deutschen dramatischen Form den Styl des alt-französischen Drama für die deutsche Tragödie von neuem gepflegt zu sehen. Darauf hin ließ sich Schiller schließlich bereit finden, Racine's Phädra zu verdeutschern und seine Arbeit als ein Geburtstagsgeschenk für die künftliche Familie darzubringen, während Goethe, er selbst, „der uns vom falschen Regelzwang befreite,“ sich noch willfähriger mit Voltaire's Mahomet erwies, eben so willfährig wie er in früheren Jahren zur festlichen Erheiterung des Hofes leichte Operetten und Singspiele in großer Anzahl geschrieben und aufgeführt. Ein gewichtiges Wort Karl August's über Schiller's Wallenstein datirt vom 31. Januar 1799. Unter dem Titel: „Die Piccolomini, Wallenstein's erster Theil“, so jedoch, daß die beiden ersten Acte von Wallenstein's Tod damals noch zu den Piccolomini gezogen waren, hatte Tags zuvor dieser Theil der großen Trilogie seine erste Aufführung erlebt. Der Herzog schreibt an Goethe: „Ueber den gestrigen Wallenstein — die ausnehmend schöne Sprache abgerechnet, die wirklich vorzüglich, vortrefflich ist, — aber über seine Fehler möchte ich ein ordentlich Programm schreiben; indessen muß man den zweiten Theil erst abwarten. Ich glaube wirklich, daß aus beiden Theilen ein schönes Ganze könnte ausgeschieden werden; es müßte aber mit vieler Herzhaftigkeit davon abgelöst und

anderes eingestrichen werden. Der Charakter des Helden, der meiner Meinung nach auch einer Verbesserung bedürfte, könnte gewiß mit Wenigem ständiger gemacht werden.“ — Der große Cunctator Wallenstein ging dem fürstlichen Kritiker mit seiner metaphysischen Reflexion allzu sehr in die Breite, hielt ihm mit seinem Thema nicht recht bündig Stand; deshalb vielleicht das Verlangen, seine Gestalt „ständiger“ gemacht zu sehen. — In der Maria Stuart, 1801, spielte Karoline Jagemann, spätere Frau v. Heigendorf, die Elisabeth. Ein eigenthümliches Mißverhältniß erzeugte sich, als es galt, die Jungfrau von Orleans in Weimar auf die Bühne zu bringen. Schon die Idee des Stücks verstimmte den Herzog. Mit Schrecken, schrieb er an Frau v. Wolzogen, habe er gehört, daß Schiller aus der Pucelle d'Orléans ein Theaterstück gemacht habe. „So oft und dringend“ — heißt es im Briefe wörtlich — „bat ich Schiller, ehe er ein Theaterstück unternähme, mir oder sonst jemand, der das Theater kennt, die Gegenstände bekannt zu machen, die er behandeln wolle. So gerne hätte ich alsdann solche Materien mit ihm abgehandelt und es würde ihm nützlich gewesen sein. Aber all mein Bitten war vergebens. Jetzt muß ich recht dringend wünschen, die neue Pucelle zu perlustriren, ehe das Publicum diese Jungfrauschaft unter dem Panzer bewundert.“ — Wer dieß Ueberhebung schelten will, der wolle doch diesen hohen Grad intimer Theilnahme des fürstlichen Herrn an den Arbeiten seiner Dichter würdigen und schätzen! Der Herzog las das Stück nach jener Aeußerung, war von der Hoheit

und Herrlichkeit des Gedichts ganz erfüllt und fast betroffen, meinte aber doch, es sei besser, wenn es nicht auf die Bühne käme. Schiller selbst pflichtete bei und erklärte sich gegen die Aufführung des Stückes in Weimar. Diese Nachgiebigkeit rührte wieder den Herzog unendlich und er machte daraus kein Hehl. Inzwischen verkaufte der Dichter sein Stück an die Bühnen; es ward in Leipzig, in Hamburg, mit der Ungelmann in der Titelrolle in Berlin gespielt; in Weimar erst zwei Jahre später, erst 1803, nachdem das Publicum den Dichter gedrängt, es zur Aufführung zu bringen. Caroline Fagemann war nach einer längeren Reise — diese Reise hatte wohl ihre Gründe gehabt — zurückgekehrt, wollte aber just nicht als Jungfrau wieder auftreten; Amalie Malcolmi, die spätere Wolf, spielte die Rolle.

Aus demselben Jahre, 1803, datirt im Briefwechsel mit Goethe ein Wort des Herzogs über Schiller's Braut von Messina, dies Gedicht der kühnen Wagnisse in Vermählung der Antike mit der Romantik. Karl August schreibt, etwas sehr Auffallendes werde dem Publicum nicht entgehen: die eigentlichen Hauptpersonen des Stückes seien „Stockkatholiken“, der Chor aber bestehe aus Heiden; letztere sprächen von allen Göttern des Alterthums, erstere von der Mutter Gottes und allen Heiligen. Der Herzog erklärt sich gegen „die meist ganz unnütze bilderreiche Schwulstigkeit“ der Chöre, die „aus poetischen Kriegsknechten“ beständen. — In der That, eine sehr kühne Sprache im Munde des fürstlichen Räten, der den Ruhm und Glanz seiner weltlichen und ver-

gänglichen Herrschaft denn doch nur im Abglanz des ihn überdauernden Ruhmes seiner Dichter gefunden! Aber seine Größe bestand darin, daß er die dichterischen Geister, die er als Planeten um sich kreisen ließ, nicht wie die Ludwige von Frankreich knechtete und in den Formen seines eignen Geschmacks einherzugehen zwang, sondern sie frei gab, um dafür ihnen gegenüber oder zur Seite auch für sich als Mensch und Fürst das Recht der Freiheit sich zu erhalten.

Daß Karl August auf politischem Boden höher stand als sein Geheimerrath und Minister, daß er Diesen als Mann des Staates und als Mann des Volkes überflügelte, sei schließlich zur Charakteristik Beider angedeutet. Goethe war nicht bloß ein Feind der großen weltumwälzenden Bewegung, die beim Ablauf des Jahrhunderts den Wendepunkt zur neuen Zeit heraufführte; er haßte auch die politische Aufregung der deutschen Befreiungsjahre, in der versteiften Sorge, die „ruhig fortschreitende Bildung Deutschlands würde von neuem dadurch gestört“ und zurückgeworfen werden. Napoleon war für ihn der Mann des Jahrhunderts, und als die Deutschen anfangen, sich im Haß gegen den fremden Tyrannen als Nation zu fühlen, ging Goethe, ihr größter Dichter, Wetten darauf ein, es werde ihnen nicht gelingen, und rief, ganz betäubt von der Größe des Corsen und unglaublich gegen sein eigenes Volksthum: „Ja, rüttelt nur an Euern Ketten! Ihr werdet sie Euch nur noch tiefer ins Fleisch ziehen!“ Goethe's Abkehr von Deutschlands politischer Gestaltung hatte einen Beigeschmack von Ironie, und freilich

selbst die Versuche nach ihm, Deutschlands staatliche Formlosigkeit zu beenden, haben ihn kaum Lügen gestraft. Wäre Karl August Napoleonist gewesen wie sein Dichter, der Protector des Rheinbundes hätte ihn zum Könige von Thüringen gemacht, während der Herzog seine Treue an Preußen arg büßen mußte. Aber schon in jüngern Jahren erschien dem Dichter Goethe an seinem fürstlichen Freunde die politische Betheiligung und der Drang, dem Vaterlande aus seiner Noth zu helfen, bedenklich. Er zählte die kriegerischen Regungen in ihm zu den beklagenswerthen Wagnissen, die seiner Umgebung alles ruhige Behagen störten. Mit dem in Frankreich über das Königthum herandrohenden Gewitter entwickelte sich im jungen, damals 31 jährigen Fürsten entschieden ein kriegerischer Hang. König Friedrich Wilhelm II. von Preußen übergab dem Herzog mit dem Generalmajorsrang das vormal's Rühr'sche Kürassierregiment. Karl August widmete sich dem Dienste mit Eifer, war oft monatelang in Aschersleben, dem Standorte des Regiments; so 1788, wo Goethe darüber lamentirt. Noch bei Lebzeiten des alten Friedrich, 1785, war der Herzog mit seinem Dichter in Braunschweig gewesen, um für den deutschen Fürstenbund, Friedrich's letzte That, zu wirken. Während Goethe in Italien war, machte Karl August Reisen für diese Idee und im Interesse eines sich einigenden Neu-Deutschlands bei dem Zusammenfall des alten Reichs. Er war in Mainz beim Primas und Kurfürsten Erzkanzler, Joseph v. Erthal,

beim Würzburger Fürstbischöf, dessen Bruder, warb für solch Bündniß und widerlegte den aufsteigenden Argwohn, eine solche Union käme nur Preußen zugut! Gegen Friedrich's französische Tendenzen hat er sich in Briefen zu jener Zeit kräftig ausgesprochen; mehr Wärme, mehr Menschenliebe waren ihm wünschenswerth erschienen, um Friedrich's Größe vollständig zu machen. Nach des Königs Tode machte Karl August die Idee einer Union zur Neugestaltung des wurmstichigen Reiches deutscher Nation zur seinigen. Der vorläufige Anschluß an Preußen, gestand er frei, geschehe nur, weil die bedrohte Wohlfahrt des Vaterlandes keinen andern Ausweg offen lasse. Von diesem Grundsatz geleitet, fuhr er nach Friedrich's Tode fort, für den Fürstenbund zu wirken. Aber sobald die Gefahr vorüber, die diesen Bund ins Leben gerufen, schenkte man in Berlin der Sache nicht mehr die gleiche Aufmerksamkeit; fränkendes Stillschweigen, verletzende Gleichgültigkeit gegen die Theilnehmer trat an die Stelle des frühern Eifers. Karl August führte noch im Anfang des Jahres 1786 Beschwerde gegen Graf Herzberg und erhielt auch den Worten nach Genugthuung. Bald darauf trat er mit Vorschlägen hervor, die seinen hervorragenden politischen Verstand bekunden. Sie waren an seinen ehemaligen Erzieher, den Grafen Görz, gerichtet, der eben aus Petersburg als preussischer Gesandter zurückgekehrt war. „Sollte auch“, so schloß Karl August, „der Hof, dem Sie jetzt dienen, dadurch ein wenig das Ansehen der Oberdirection verlieren, so werden Sie doch Alles anwenden, um Deutsch-

land diesen Dienst zu leisten. So innig ich persönlich dem preußischen Hause und den Gliedern desselben ergeben bin, so muß ich doch, vermöge meines Standes, noch mehr dem allgemeinen Vaterlande und dem Staate, dessen Mitglied ich bin, anhänglich sein.“ Seine Vorschläge erhielten die Billigung Herzberg's, aber es blieb bei Worten, man hatte in Berlin nicht den Muth oder nicht die Ehrlichkeit, zur That zu schreiten. Karl August's Entwürfe gingen dahin, aus diesem Fürstenbunde einen Zollverein zu machen, der erst so lange nachher Thatsache wurde. Karl August von Weimar hat zuerst diesem Gedanken Worte und Ausdruck gegeben; seine politische Union sollte wesentlich eine commercielle, sein Fürstenbund ein deutscher Völkerbund werden. Er war zu diesem Zwecke in Berlin, ward aber mit geringschätziger Gleichgültigkeit aufgenommen und beklagte sich bitter darüber in dem Briefe an den Grafen Görz, der preußischer Minister geworden war. Er schalt über den „trägen Schlummergeist, der seit dem dreißigjährigen Kriege Deutschland befallen“, eiferte „für Wiederbelebung des Nationalgeistes in unserm Vaterlande“. Undank und Unverstand war sein Lohn; er gehörte seitdem zu den Märtyrern deutscher Einheit und Freiheit, was ihn aber nicht antrieb, in seiner Thatkraft als Fürst und Soldat nachzulassen; 1787 hat er als Freiwilliger den Feldzug in Holland mitgemacht; 1792 wohnte er der Kanonade von Valmy bei, welche den Sieg der Revolution über die Intervention entschied. Im nächsten Jahre half er Mainz wiedererobern, nahm noch Theil an den Schlachten

bei Pirmasens und Kaiserslautern, trat aber dann aus dem preußischen Kriegsdienst zurück, weil er die Thorheit einsah, durch kindische und kleinliche Ausbrüche des Zorns den Tiger erst zu reizen. Er beschloß, sich jetzt ganz nur seinem Lande zu widmen.

An Döbereiner giebt es einen Brief, der uns rührenden Aufschluß giebt über des alternden Herzogs steigende Neigung zur Naturkunde, namentlich zur Botanik. Er gesteht, daß er sich mit Blumen und Pflanzen, die nicht so treulos wären wie Menschen, gern beschäftige, nachdem er soviel Täuschungen erfahren von gleichberechtigten Wesen der Schöpfung. Später, als die Noth stieg, griff der Herzog abermals zum Degen und übernahm ein preußisches Commando. Es fehlte nicht viel, und Napoleon hätte die Existenz des Staates Weimar ausgelöscht; vielleicht machte ihn bloß die würdevolle Haltung der Herzogin Luise darin wankend. Der Congreß zu Erfurt (1808) erzwang des Herzogs Beitritt zum Rheinbunde; auch nur gezwungen entließ er Fichte und schränkte die Pressfreiheit ein, die er selbst gegeben. Karl August war der erste deutsche Fürst, der seinem Volke eine Verfassung mit einer Kammer für Volksvertreter gab. Dies allein schon würde seinen Werth für immer sichern, und er gab diese Verfassung einem Völkchen, das halbstarrig und befangen genug war, die ihm von seinem Fürsten empfohlene Oeffentlichkeit der Landtagsverhandlungen zurückzuweisen. Er war in der That ein Fürst, der nicht bloß über seinem Volke und seiner Zeit stand, sondern nach Freimuth und

Gefinnung auch Diejenigen überragte, die für die glänzenden Träger jenes Zeitalters galten.

Mit Alexander v. Humboldt hat er die letzten geistesfrischen Stunden verlebt; und der große Naturforscher hat Zeugniß abgelegt von des seltenen Mannes unerfättlichem Wissensdrang. Nie gewohnt, sich zu schonen, war er 1828 einer Einladung des Berliner Hofes gefolgt, an welchen sich sein Haus seit der Vermählung zweier Töchter gebunden sah. Er wollte Humboldt fast zu jeder Stunde um sich haben, als sei „eine solche Lucidität, wie bei den erhabenen, schneebedeckten Alpen, der Vorboten des scheidenden Lichtes“. „Nie habe ich, schreibt Humboldt, den großen, menschlichen Fürsten lebendiger, geistreicher, milder und an aller ferneren Entwicklung des Volkslebens theilnehmender gesehen als in den letzten Tagen, die wir ihn hier besaßen.“ Humboldt sah in solch geheimnißvoller Klarheit des Geistes bei so viel körperlicher Schwäche den Vorboten des Todes; die Leidenschaft des Forschens setzte ihn ebenso in Staunen wie die Allseitigkeit der Wissenseinstellung in den verschiedensten Zweigen der Wissenschaft und des Lebens. Er sprach mit Humboldt schließlich über die pietistischen Richtungen, die der Absolutismus auszubenten suche. Er klagte über den Zusammenhang dieser Schwärmerei mit politischen Tendenzen nach Absolutismus und Niederschlagen aller freien Geistesregungen. „Dazu sind es unwahre Bursche,“ rief er, „die sich dadurch den Fürsten angenehm zu machen glauben, um Stellen und Bänder zu erhalten! Mit der poetischen Vorliebe zum Mittelalter haben

sie sich eingeschlichen!“ Dann legte sich sein Bohn, erzählt Humboldt, und nun sagte er, wie er jetzt viel Tröstliches in der christlichen Religion finde. „Das ist eine menschenfreundliche Lehre, sagte er, aber von Anfang an hat man sie verunstaltet. Die ersten Christen waren die Freigesinnten unter den Ultras.“ — Auf der Rückreise von Berlin starb er zu Gradiz bei Torgau am 28. Juni jenes Jahres, 70 Jahre alt.

Wir haben sein Bild hier gezeichnet, wie es in einem getreuen Porträt sich uns darbietet, auf einer alten Droschke fahrend, im abgetragenen Mantel mit Soldatenmütze, eine Cigarre rauchend, behaglich, aber seiner Aufgabe als Mensch und Fürst eingedenk mit den leuchtenden Augen, die Wahrheit suchen in einfacher Form. Just in dieser Einfachheit ungeschminkter Wahrheitsliebe lag und liegt seine Größe.

II.

Die Dioskuren von Weimar.

II.

Die Dioskuren von Weimar.

Der lange Streit der Deutschen, Wer größer von Beiden, ob Schiller, ob Goethe, kann als beendet angesehen werden: Rietschel's Dioskurenbild in Weimar zeigt sie Beide ebenbürtig auf demselben Postament. Gemeinsam neben und mit einander haben die großen Kämpfer ihre rechte Stelle, Hand in Hand ging ihre glorreiche Arbeit, ein und derselbe Lorbeerfranz ward ihr Theil, wie verschieden sie ihn erstrebten, wie verschieden sie ihr Ziel ins Auge faßten. Ihr gemeinsames Ringen, ihre gegenseitige Ergänzung ist für die Nation das Thema der heilsamsten Betrachtung. Und diese ihre große Gemeinsamkeit documentirt ihr Briefwechsel von elfjähriger Dauer (1794—1805).

Es war fünf Jahre vor seinem Tode, als Goethe die Correspondenz mit Schiller redigirte, und an Zelter schrieb: „Es wird eine große Gabe sein, die den Deutschen, ja ich darf wohl sagen, den Menschen geboten wird.“ Die erste Ausgabe war eine unvollständige; Goethe unterdrückte, was damals verletzten, oder auch nur unangenehm berühren konnte, er ließ eine nicht unbedeutende Anzahl von Briefen oder

Briefstellen fort, und versah viele der namhaft gemachten Personen mit Initialen, und zwar mit falschen, um sie dem großen Publicum unkenntlich zu machen. Es war jedoch keineswegs seine Meinung, daß, was er ausschied, für immer verloren sein sollte. Er versiegelte den damals noch vorbehaltenen Schatz, wie er zu thun liebte, und verordnete, daß vor 1850 das Siegel nicht gelöst, der Briefwechsel nicht von neuem aufgelegt werden solle. Was dann an Neuem geboten wurde, war freilich keineswegs von so unerhörtem Belang; allein die Wichtigkeit des gesammten Schatzes, sein hoher Werth war und ist, seitdem Alles zum Abschluß der alten Zeit drängt, von überwältigender Macht. Die Zeugen jener Periode sterben ab und ein nachgebornes Geschlecht tritt staunend an die Documente einer tief innerlichen Arbeitsamkeit des Geistes, von der die Menschen von heute kaum eine Ahnung beschleicht. Der schöpferische Hauch in diesem Briefwechsel kann in Künstlern und Denkern noch heute Leben und Kraft zu Entwürfen erwecken; diese Summe von künstlerischen Geheimnissen und Ergebnissen aus zwei großen Dichterwerkstätten liefert neben Lessing's Maximen und Lehresätzen die bedeutsamsten Grundlinien zur deutschen Aesthetik. Epik, Lyrik, Dramatik, antike und neue Kunst werden in ihren Fundamenten untersucht, Philosophie und Leben in ihren tiefsten Gründen durchforscht, das Reich der Natur von Goethe, das Reich der Ideenwelt von Schiller. Denn dies waren die ihnen nach ihrer Eigenthümlichkeit von Anfang an zugewiesenen Provinzen. Goethe ging von der

Erfahrung, von der Empirie aus, um den Begriff zu finden, Schiller ward umgekehrt von der Idee der Dinge getrieben, um nachträglich die ideale Form mit realem Gehalt zu erfüllen. Goethe suchte und fand die poetischen Gesetze der Natur, Schiller stellte die Forderungen des Geistes, die poetischen Postulate der Vernunft. So ergab sich in Jenem mehr feste, stille, in sich befriedigte Gebundenheit, in Diesem mehr Flug und Aufschwung zu den höchsten Aufgaben des Geschlechts, zu den allerhöchsten Axiomen der Freiheit. Objectives und Subjectives, die Wahrheit und die Freiheit hatten nie so dicht neben einander zwei Propheten zu gegenseitiger Ergänzung. — Es reicht freilich nicht ganz aus, will man zur Kenntnißnahme Beider und ihrer Gegensätze in Goethe mehr Objectivität, in Schiller mehr Subjectivität, in Jenem mehr Realismus, in Diesem mehr Idealismus erblicken. Goethe's Idealität schwingt sich eben so sehr hinweg über „die gemeine Deutlichkeit der Dinge“; Schiller erfaßt trotz vorwiegendem Subjectivismus eben so sehr Realitäten, die großen Realitäten der Weltgeschichte und der Völkerkämpfe. Aber Goethe's Idealismus bleibt in der Herausbildung der Einzelwesen, ist wesentlich individuell, während Schiller über das Individuum hinausgreift, den Geist der Nation und des Jahrhunderts in seine Dichtungen hereinzieht, an die Menschheit appellirt. Die Selbsterkenntniß, das Bewußtsein ihrer Eigenthümlichkeit und ihrer Grenzen, und das Gefühl nothwendiger Ergänzung trieb sie an einander und hieß sie dies Bündniß schließen, nachdem

sie bei der gegensätzlichen Verschiedenheit ihrer Naturen die Momente der Abstoßung überwunden, Beide sich zur Anerkennung jüst dessen, was sie an sich selber vermiften, gedrungen sahen. Jeder fühlte sich vom Andern in seiner Tiefe und Eigenart erkannt. Dies Selbstgefühl, das der Eine dem Andern gab, waffnete sie dann gemeinsam gegen die herrschende, Deutschland plötzlich überwuchernde Mittelmäßigkeit. Dies besondere Bündniß führte zu den Xenien. Sie waren ein Gedanke Goethe's, aber Schiller gab dem Gedanken in der Ausführung noch mehr schärfere Sathre. Die Schwänze dieser ihrer kritischen Füchse banden sie mit Brandfackeln zusammen und jagten sie durch die Felder der Philister.

Das Bündniß zu den Xenien war vorübergehender Art, das Bündniß ihres Austausches im Briefwechsel von längerer Dauer. Ein unermüdlicher Trieb ebenso zur Selbsterkenntniß, um die Stärken und die Grenzen des eigenen Wesens scharf zu erkennen, wie zur Feststellung absoluter Axiome in Kunst und Poesie, ein unbestechlicher Wahrheitsdrang, mit dem Jeder sein Wollen und sein Können, seine Kraft und seine Schranke durchschaut, macht diesen Briefwechsel zu einer geradezu einzigen, in keiner Litteratur wieder vorkommenden Erscheinung. Was Schiller giebt, trägt wie jede Zeile seiner Feder, geistige Bedeutung in sich, fordert im Leser die ganze sittliche Kraft heraus, um ihn unablässig auf die höchsten Ziele des Menschen und der Menschheit hindrudrängen. In dem was Goethe giebt, haben wir uns gleichsam im Strom einer harmonisch und glücklich gefugten Natur, deren Macht

sich nie übernimmt, deren Kraft ihr Bett kennt und behütet. Goethe, zehn Jahre älter, war fertig, als sich mit Schiller das ebenso tiefe wie innige Verhältniß für ihn erschloß. Er gab mit dem Wilhelm Meister bereits den ganzen Vollgehalt seines sanguinischen Wesens und seiner plastischen Gestaltungskraft, erging sich episch in Hermann und Dorothea im vollen Genuß seiner behaglich in sich selbst abgerundeten Elemente und meisterhaften Formen. Schiller taucht beim Beginn des Briefverkehrs als Professor der Geschichte in Jena aus Kant'schen Abstractionen und historischen Weltstoffen erst gemacht wieder auf zu dichterischen Gestaltungen, wo Individuen, lebendige, in die Gegenwart hereingerufene Menschen, gelten und walten. Er machte den Entwurf zum Wallenstein und gedachte, mit diesem neuen Uebergang von Historie und Philosophie zur Dichtung, das Allerhöchste zu geben, was ihm Schicksal und Natur zu leisten gestatteten. Für Goethe war es, wo nicht eine Rettung, so doch eine Wohlthat, Schiller's subjective, vom höchsten, idealsten Gedankengehalt getriebene Behemenz wie einen neuen Sturmwind auf sein Herz zu empfinden, eine Wohlthat, von dem jüngern Genossen bei soviel Bewunderung soviel neuen Antrieb zum Höchsten zu empfangen. Ihr gegenseitiges Bedürfniß nach einander ist ein wahrhaft überirdisches, fast nur in Verhältnissen einer Liebesneigung, auf antikem Boden zwischen Rastor und Pollux, — daher Dioskuren, — zwischen Orest und Pylades vorhanden; ihr heißes Verlangen nach Gemeinsamkeit im Denken und Fühlen, nach Austausch und Harmonie

ihrer als grundverschieden erkannten Naturen, Maximen, Ueberzeugungen und Gewohnheiten, führt zu jener fruchtbaren Arbeitsamkeit, wo Jeder anregt, zuträgt, stachelt und fördert, sodaß unter anderem auch jene große, unschätzbare, von keiner Litteratur aufzuweisende Reihe von Balladen und Romanzen unter ihren Händen beinahe gemeinsam wie die Xenien entsteht. Vor unseren Augen gleichsam entstehen die beiden großen Poeme, die Quintessenzen beider Dichter in ihrem Vollgehalt, Wilhelm Meister und Wallenstein. So legen sich Theorie und Praxis Beider als ein Ergebnis in diesem Briefaustausch dar, und wir haben daran die besten und tiefsten Bekenntnisse ihres offenen wie ihres geheimsten Denkens und Empfindens; Goethe konnte mit Recht sagen, daß von ihm und Schiller der Unterschied zwischen classischer und romantischer Kunst erst datire. Dies macht den Briefwechsel zu einem Schatzkästlein deutscher Aesthetik nicht bloß, sondern auch deutscher Ethik für fast alle Zweige vaterländischer Wissenschaft und Kunst. Ein Wort Schiller's: „Verbrüderung der Geister ist der unfehlbarste Schlüssel zur Weisheit“, — wird mit diesem Duo des Briefwechsels, mit dieser Beichte, die gegenseitig Priester und Laien, Heilverkündigung und Heilbedürftigkeit voraussetzt, thatsächlich bestätigt.

Will man erkennen, wie viel erst vorausgehen, wie viel beseitigt und ausgeräumt werden mußte, bevor es zu dieser Innigkeit des gegenseitigen Ergusses kam, so muß man den Schiller-Körner'schen Briefwechsel heranziehen; er ist der Vorläufer zu dem Schiller-Goethe'schen. Ehe sich beide Dichter

näher rückten, sich fest ins Auge faßten, sich zum Bedürfniß wurden, waren namentlich auf Seiten Schiller's die Urtheile über einander sehr getrübt. Was Schiller an Körner über Goethe Anfangs schreibt, ist voll Vorurtheil, dient aber zur Folie dessen, was er später über den Genossen äußert. Bei aller spröden Widerspenstigkeit sind seine Aeußerungen an Körner gleichwohl leuchtende und unbestochene Zeugnisse über Goethe's wunderbar seltene Natur.

Schiller's erster Besuch in Weimar galt seiner Freundin Charlotte v. Kalb. Goethe war in Italien, und Schiller äußert sich satyrisch über den Goethecultus, den er vorfindet, und über „die Sekte“, die ihn betreibt. Der vom Schicksal Verfolgte und Gequälte nergelt sogar, daß Goethe „in Italien 1800 Thlr. verzehre“ und „seine Stellvertreter wie Lastthiere für ihn arbeiten“ müßten! Er schreibt an Körner: „Dieser Tage bin ich auch in Goethe's Garten gewesen, beim Major v. Knebel, seinem intimen Freunde. Goethe's Geist hat alle Menschen, die sich zu seinem Cirkel zählen, gemodelt. Eine stolze philosophische Verachtung aller Speculation und Untersuchung, mit einem bis zur Affectation getriebenen Attachment an die Natur, und einer Resignation in seine fünf Sinne; kurz eine gewisse kindliche Einfalt der Vernunft bezeichnet ihn und seine ganze hiesige Sekte. Da sucht man lieber Kräuter oder treibt Mineralogie, als daß man sich in leeren Demonstrationen verfinge. Die Idee kann ganz gesund und gut sein, aber man kann auch viel übertreiben.“ — Weit bitterer ist Schiller in jener Zeit über Andere; der damals

noch ungehörige Stürmer, der kein Gesellschaftsmann war, verzweifelt zumal an den vielen flachen Creaturen, in deren Kreis ihn das Verhältniß zu Frau v. Kalb brachte. Nur Frau v. Stein wird in seiner Kritik der Weimarischen Personen ausgezeichnet. Ueber Goethe erfolgt aber alsbald ein edles Zeugniß hinter dessen Rücken. „Goethe — lautet dies Zeugniß — wird von sehr vielen Menschen mit einer Art von Anbetung genannt, und mehr noch als Mensch denn als Schriftsteller geliebt und bewundert. Herder giebt ihm einen klaren universalischen Verstand, das wahrste und innigste Gefühl, die größte Reinheit des Herzens! Alles was er ist, ist er ganz, und er kann wie Julius Cäsar vieles zugleich sein. Nach Herder's Behauptung ist er rein von allem Intriguengeist, er hat öffentlich noch Niemand verfolgt, noch keines Andern Glück untergraben. Er liebt in allen Dingen Helle und Klarheit, selbst im Kleinen seiner politischen Geschäfte, und mit eben diesem Eifer haßt er Mystik, Geschraubtheit, Verworrenheit. Herder will ihn ebenso und noch mehr als Geschäftsmann denn als Dichter bewundert wissen. Ihm ist er ein allumfassender Geist.“ — Von den andern großen Geistern dort meldet er genug närrische Geschichten. Wieland's Bedürfniß, in der Nähe fürstlicher Personen zu sein, ist ihm zuwider. Dem Alten behage das Möbelment in fürstlicher Umgebung; doch gefalle er sich auch darin, der Herzogin Mutter Grobheiten zu sagen, soll ihr sogar im heftigen Disput das Buch an den Kopf geworfen haben; „von der Beule“, heißt es weiter, „fand ich jedoch keine Spur mehr.“

Wieland, meldet er, habe sich auch das Recht erworben, bei ihr auf dem Sopha einzuschlafen. — Ein Besuch in Jena giebt uns eine Schilderung von Wieland's Schwiegersohn, dem Philosophen, ehemaligen Jesuitenzögling Reinhold. Von Hufeland heißt es, er sei ein stiller denkender Geist voll Salz und tiefer Forschung. Von den Damen in Weimar heißt es, sie seien ganz erstaunlich empfindsam; da sei beinahe keine, die nicht eine Geschichte hätte oder gehabt hätte; erobern möchten sie alle, versichert Schiller. Es behagt ihm aber in Weimar; er nennt es ein Paradies, weil die Freiheit Alle beglücke, ein warmer Sonnenschein der Gunst auf Jeden belebend wirke. „Eine stille, kaum merkbare Regierung“ sichere dort den Geistern die freie Entwicklung in Glück und Behagen. Schiller fängt an Betrachtungen über sein vereinsames Herz zu machen, und seine Vorstellung von einem Wesen, das seine Frau sein könnte, ist nicht sowohl ideal, als hypochondrisch. Sein Verhältniß zu Frau v. Kalb führt zu nichts, zu keiner Entscheidung und Scheidung; sein Plan mit Wieland's Tochter ist nur leicht hingeworfen. Eine Reise nach Meiningen zu Frau v. Wollzogen führt ihn dann auf die alte Stätte zurück, wo er vor vier Jahren ein einsiedlerischer Flüchtling gewesen; in Rudolstadt lernt er endlich die Damen Lengesfeld kennen. Endlich ist Goethe zurück aus Italien. Schiller bewillkommnet ihn — wenn es ein Willkommen sein konnte — mit seiner Recension des Egmont in der Allgemeinen Litteratur-Zeitung. Die Damen Lengesfeld rangen die Hände über das scharfe Wort gegen den Mäch-

tigen; in ihrem Hause, in Rudolstadt, geschah dann, noch ehe Goethe die Recension gelesen, die erste Begegnung Beider, und Schiller schreibt an Körner: „Er ist von mittlerer Größe, trägt sich steif und geht auch so; sein Gesicht ist verschlossen, aber sein Auge sehr ausdrucksvoll, lebhaft, man hängt mit Vergnügen an seinem Blicke. Bei vielem Ernst hat seine Miene doch viel Wohlwollendes und Gutes. Er ist brünett und schien mir älter auszusehen, als er meiner Berechnung nach wirklich sein kann. Seine Stimme ist überaus angenehm, seine Erzählung fließend, geistvoll und belebt; man hört ihn mit überaus vielem Vergnügen; und wenn er bei gutem Humor ist, spricht er gern und mit Interesse.“ (Seine Erzählungen betrafen Italien.) „Im Ganzen genommen ist meine in der That große Idee von ihm nach dieser persönlichen Bekanntschaft nicht vermindert worden, aber ich zweifle, ob wir einander je sehr nahe rücken werden. Vieles was mir jetzt noch interessant ist, was ich noch zu hoffen und zu wünschen habe, hat seine Epoche bei ihm durchlebt; er ist mir (an Jahren weniger als an Lebenserfahrung und Selbstentwicklung) so weit voraus, daß wir unterwegs nie mehr zusammenkommen werden; und sein ganzes Wesen ist schon von Anfang her anders angelegt als das meinige, seine Welt ist nicht die meinige, unsere Vorstellungsarten sind wesentlich verschieden. Indessen schließt sich's aus einer solchen Zusammenkunft nicht sicher und gründlich. Die Zeit wird das Weitere lehren.“

Und die Zeit hat es gelehrt. Es dauerte jedoch lange,

ehe sie sich die Hand boten. Schiller wurde Professor in Jena; Goethe hatte nur amtlich dabei mitgewirkt. Schiller wurde Philosoph, Goethe blieb Poet, der Abstraction feind, dem concreten, dem individuellen Menschenleben zugewendet. An Fichte schrieb Goethe, er könne die Philosophen niemals entbehren und doch sich nie mit ihnen versöhnen. Schiller ging vom Geist, Goethe von den Sinnen aus, um die Seele zu verstehen. Den bloßen Sinnenreiz geißelte Schiller auch in der Malerei, z. B. an Angelica Kaufmann im Aufsatze über das Erhabene; er eiferte auch heftig gegen „das Genie und seine Unarten“, gegen „die Günstlinge der Natur“, die „bloßen Naturerzeugnisse“. „Desters um Goethe zu sein, schrieb Schiller noch 1789, würde mich unglücklich machen: er hat auch gegen seine nächsten Freunde keinen Moment der Ergiebung, er ist an nichts zu fassen; ich glaube in der That, er ist ein Egoist in ungewöhnlichem Grade. Er besitzt das Talent, die Menschen zu fesseln, und durch kleine sowohl als große Attentionen sich verbindlich zu machen; aber sich selbst weiß er immer frei zu behalten. Er macht seine Existenz wohlthätig kund, aber nur wie ein Gott, ohne sich selbst zu geben. Dies scheint mir eine consequente und planmäßige Handlungsart, die ganz auf den höchsten Grad der Eigenliebe calculirt ist. Ein solches Wesen sollten die Menschen um sich herum nicht aufkommen lassen. Mir ist er dadurch verhaßt, ob ich gleich seinen Geist von ganzem Herzen liebe und groß von ihm denke. Eine ganz besondere Mischung von Haß und Liebe ist es, die er in mir erweckt hat, eine

Empfindung, die derjenigen nicht ganz unähnlich ist, die Brutus und Cassius gegen Cäsar gehabt haben müssen; ich könnte seinen Geist umbringen und ihn wieder von Herzen lieben. Goethe hat auch viel Einfluß darauf, daß ich meine Gedichte gern recht vollendet wünsche. An seinem Urtheil liegt mir überaus viel. „Die Götter Griechenlands“ hat er sehr günstig beurtheilt; nur zu lang hat er sie gefunden, worin er auch nicht unrecht haben mag. Sein Kopf ist reif und sein Urtheil über mich wenigstens eher gegen als für mich partiell. Weil mir nun überhaupt nur daran liegt, Wahres von mir zu hören, so ist dies gerade der Mensch unter Allen die ich kenne, der mir diesen Dienst thun kann. Ich will ihn auch mit Lauschern umgeben, denn ich selbst werde ihn nie über mich befragen.“ — Wie menschlich wahr ist dies scheinbar widerstreitende Gemisch von Scheu und Stolz, Demuth und Hochmuth, Haß und Liebe! Noch verkannten sich Beide, wie Nebenbuhler. Aus Herder's Nachlaß ergab sich von neuem Goethe's wunderbar menschlich gute, für Freunde sorgliche, für gute Zwecke wahrhaft aufopferungsfähige und stets aufopferungsbereite Natur. Der spröde Schwabe Schiller konnte um der Idee willen beißend sein in seinen Vorurtheilen und Voreingenommenheiten, wo Goethe in seinem fränkisch-rheinischen Wesen höchstens gelinde und glatt ablaufen ließ, was ihn — um mit Jahn deutsch zu reden — vermißquente.

Im October 1790 hatte Schiller eine Unterhaltung mit Goethe über Kant. Beide fanden sich noch nicht in einander.

Gegen mönchische Auffassung war Goethe besonders verschlossen, Kant definirte ihm die Tugend zu sehr als bloßes Postulat, als das aller Neigung der Natürlichkeit Entgegengesetzte, während er die Moral mit ihren Geboten, nach Art der Hellenen, lieber als eine Sitte mit frei und natürlich gegebenen Gesetzen nahm. — Goethe kam inzwischen öfter nach Jena. Eine Sitzung der naturforschenden Gesellschaft gab Veranlassung, sich über die zerstückelte Art, die Natur zu behandeln, zu verbreiten. Die Erfahrung und Empirie, die nur das Einzelne kennt, stand dabei der Idee, die aus der Reihe der Erfahrungen ein Ergebniß sondert, gegenüber. Goethe trug dem Professor Schiller seine Lehre von der Metamorphose der Pflanze vor und ließ eine symbolische Pflanze vor ihm erscheinen. Goethe suchte nicht bloß die einzelne Pflanze, sondern die Urpflanze. Schiller entgegnete: Das ist keine Erfahrung mehr, das ist eine Idee! Goethe stutzte; er äußerte halb lächelnd, es sei ihm lieb, wider Willen Ideen zu haben. Er hielt seinen Instinct fest, dem Raisonnement des Philosophen gegenüber, aber Beide waren sich seit dieser Controverse um ein gut Stück näher gerückt, die Geschichte, wie sie sich fanden, hatte einen neuen Abschnitt. Goethe erkannte es bald lebhaft an, daß ihn Schiller „aus seinen Grenzen her austreibe,“ im Wilhelm Meister die Forderung stellte, die episodisch vegetirenden Nebenpartieen, namentlich aber die Behandlung des Schauspielerswesens, einzuschränken, den Helden in ein bestimmtes thätiges Leben einzuführen, dessen ideelle Tendenz in Thaten zu entfalten. — Im Schön-

heitsbegriff rückten sie einander noch näher. Goethe sah im Schönen: „Vollkommenheit mit Freiheit“, Schiller: „Freiheit in der Erscheinung mit technischer Vollkommenheit“. Von da ab datirte Goethe eine neue Epoche seiner Entwicklung. Schiller pries an ihm den beobachtenden Blick, der aus der Einzelheit aufsteigend das Ganze zu umfassen suche und doch, ohne es zu wissen, dieses Ganzen instinctiv sich bewußt sei. Der intuitive Geist gehe von der Mannichfaltigkeit, der speculative von der Einheit aus. Suche Jener das Gesetz, Dieser die Erfahrung, so müßten sich Beide auf halbem Wege begegnen, denn obgleich Jener es nur mit Individuen, Dieser es nur mit Gattungen zu thun habe, so suche Jener doch nicht das Zufällige, sondern das Nothwendige, Dieser könne nur Gattungen geben, die, mit der Möglichkeit des Lebens, auch Objectivität hätten. So Schiller im Aufsatz über das Naive, in welchem er den Werther feiert als ein Meisterstück des naiven Dichters im sentimentalischen Stoff. Er sah in Goethe das intuitive Genie, sich selbst hielt er damals in seiner philosophischen Epoche zu Jena für eine Zwischenart von Begreifen und Anschauen. Leider sei er zu krank, um eine große und allgemeine Geistesrevolution noch in sich zu vollenden; er wolle sehen, wie, falle das Gebäude zusammen, das Erhaltungswerthe aus dem Brande zu retten sei. Darauf folgt der Austausch ihrer Arbeiten, Schiller sendet seine Aufsätze, Goethe die Fortsetzungen des Meisters. Wie einen köstlichen Trank schlürft Goethe, nach eigenem Geständniß, die Briefe über die ästhetische Erziehung auf Einen Zug hinunter,

und Schiller überkommt im Genuß des Meisters ein inniges Wohlsein, ein Gefühl geistiger und leiblicher Gesundheit. Fast melancholisch verzweifelt er an der rigiden Abstraction des Denkens und schreibt, so viel sei gewiß: Der Dichter ist der einzige wahre Mensch, der beste Philosoph nur eine Caricatur gegen ihn! Goethe rühmt dagegen an Schiller's Dichtungen ein vollkommenes Gleichgewicht zwischen Anschauung und Reflexion. Für Schiller blieb Goethe im Glück seiner Begabung ein Phänomen, Schiller für Goethe ein Phänomen im hohenpriesterlichen Streben seines ideellen Wesens. Es fehlte nicht viel und Schiller hätte, der einseitig antiken Richtung des Zeitalters gegenüber, auch in christlichen Ideenzirkeln Fuß gefaßt, um Natur und Geist nicht als nothwendig entgegengesetzte, sich bekämpfende Mächte, vielmehr die vom Geist durchleuchtete Natur als das Höchste und als das Siegende im Kampfe zu erfassen. Gestalten der modernen Zeit erklärte er für tiefer und inniger als Gestalten der Antike, Shakspeare's Julie für zarter als Helena und Penelope, Goethe's schöne Seele sogar für höher als die Frauen der alten Welt. In der christlichen Religion sei „virtualiter die Anlage zum Höchsten und Edelsten, nämlich die schöne Sittlichkeit, die Aufhebung des Gesetzes, des kategorischen Imperativs“. (Wenn ein scharfsinniger Dickkopf von heute damit renommirt, beide Dichter seien bis über's Ende des Jahrhunderts hinaus gegen das Christenthum von einem „wahrhaft Julianischen Haß erfüllt gewesen“, so ist damit wahrscheinlich ein wahrhaft Julian-Schmidt'scher Haß gemeint.)

„Hochwohlgeborener Herr, Hochzuverehrender Herr Geheimer Rath!“ So beginnt Schiller's erste schriftliche Ansprache aus Jena am 13. Juni 1794. Es ist eine Aufforderung zur Mitarbeiterschaft an den „Horen“ mit der Ankündigung dieser für das folgende Jahr eröffneten Monatschrift. Goethe sagt zu, betheiligt sich auch alsbald an der Redaction eingegangener und ihm unterbreiteter Aufsätze, bedauert nur im Ferneren nicht seinen Wilhelm Meister für die Zeitschrift verwenden zu können, nachdem die ersten Bücher des Romans schon an Unger in Berlin zum Druck seiner „Neuen Schriften“ gesendet.*) Und nun beginnt Schiller's erster großer Erguß über Goethe, um sich gleichsam das Recht zu erwerben, Theil zu haben an seinem in-

*) Dies merkwürdig langsam und epochenweis geschriebene Werk erlebte bereits 1777 in Goethe's 28. Lebensjahre seinen Plan und Entwurf, auch den Beginn der Ausführung mit Buch 1; Buch 2 und 3 fallen fünf Jahre später, 1782, Buch 5 ins Jahr 1784, Buch 6 ins Jahr 1785. Die Reise nach Italien unterbrach das Werk, das mit dem 7. Buche erst 1796 wieder aufgenommen wurde; von da ab wird Schiller's Einfluß auf den Roman ersichtlich. Goethe's „Neue Schriften“ (Berlin bei Unger) brachten 1795 in Band 3, 4 und 5 die ersten 6 Bücher des Romans, 1796 in Band 6 Buch 7 und 8. — Goethe's frühere Werke waren unter dem Titel: „Dr. Goethens Schriften“ (Berlin bei Himbürg) 1775 in 2 Theilen, 1777 in 3 und 1779 in 4 Bänden, und zwar eigenmächtig vom Buchhändler zusammengestellt und herausgegeben; als Honorar übersendete der Verleger dem Autor mit Zustellung einiger Exemplare bekanntlich einiges Berliner Porcellan. Die rechtmäßige Sammlung: „Goethe's Schriften“ wurde von Göschen in Leipzig veranstaltet (1787—1790).

nersten Geistesgang. „Lange schon habe ich — so eröffnet sich die Beichte, eine Beichte die sich über den Beichtiger selbst ergeht — lange schon habe ich, obgleich aus ziemlicher Ferne, dem Gang Ihres Geistes zugesehen und den Weg, den Sie sich vorgezeichnet haben, mit immer erneuter Bewunderung bemerkt. Sie suchen das Nothwendige der Natur, aber Sie suchen es auf dem schwersten Wege, vor welchem jede schwächere Kraft sich wohl hüten wird. Sie nehmen die ganze Natur zusammen, um über das Einzelne Licht zu bekommen; in der Allheit ihrer Erscheinungsarten suchen Sie den Erklärungsgrund für das Individuum auf. Von der einfachen Organisation steigen Sie, Schritt vor Schritt, zu der mehr verwickelten hinauf, um endlich die verwickeltste von allen, den Menschen, genetisch aus den Materialien des ganzen Naturgebäudes zu erbauen. Dadurch, daß Sie ihn der Natur gleichsam nacherschaffen, suchen Sie in seine verborgene Technik einzudringen zc. — Wären Sie als ein Grieche, ja nur als ein Italiener geboren worden, und hätte schon von der Wiege an eine außerlesene Natur und eine idealisirende Kunst Sie umgeben, so wäre Ihr Weg unendlich verkürzt, vielleicht ganz überflüssig gemacht worden. Schon in die erste Anschauung der Dinge hätten Sie dann die Form des Nothwendigen aufgenommen, und mit Ihren ersten Erfahrungen hätte sich der große Styl in Ihnen entwickelt. Nun, da Sie ein Deutscher geboren sind, da Ihr griechischer Geist in diese nordische Schöpfung geworfen wurde, so blieb Ihnen keine andere Wahl, als entweder selbst zum nordischen

Künstler zu werden, oder Ihrer Imagination Das, was ihr die Wirklichkeit vorenthielt, durch Nachhülfe der Denkkraft zu ersetzen, und so gleichsam von innen heraus und auf einem rationalen Wege ein Griechenland zu gebären 2c.“ — Damit war das Eis zwischen Beiden gebrochen, Schiller hatte Fuß gefaßt im innersten Sein des älteren Genossen und sich zugleich ein Anrecht erworben zur Analyse der Goethe'schen Entwicklung. Der tiefdenkende Schiller glaubte sich durch Leistungen, durch gewissenhaft kritische Arbeiten die Freundschaft mit Goethe erst verdienen zu müssen, und so erschöpft sich im Verlauf des Briefwechsels namentlich in fortgesetzter Kritik des Wilhelm Meister der ganze Tieffinn seiner speculativen Natur. Sein spürsamere Blick sah sogar in den kleinsten Zügen des Zufalls und der Laune im Buche die Bedeutsamkeit einer Fügung, welche das Einzelne in den weitesten Umfang des Ganzen stelle, das Ephemere an die höchsten Probleme des Menschengenies heranrücke, während Goethe Anfangs an ein sehr weit gestecktes Ziel beim Wilhelm Meister gar nicht dachte, nur dem Freunde und dessen Erwartungen und Forderungen zu Liebe eine Vertiefung dieses Romans unternahm, der in der That ursprünglich über die Theatersphäre gar nicht hinausgehen sollte.

Goethe empfing jenen ersten bedeutsamen Brief Schiller's zufällig in den Tagen seines Geburtsfestes; er nahm ihn wie eine Bescheerung auf, nannte den Verkehr mit dem Genossen für sich selbst epochemachend. Und nun begann der tiefste

Erguß einer Mittheilbarkeit, die ihresgleichen sucht; Jeder legt dem Andern, soweit er ihn begriffen, dessen Kern und Wesen dar und holt dabei für sich selbst aus dem Verborgenen Schätze des Geistes, die noch unentdeckt und unberührt im eigenen Innern lagen. Rührend ist es, wie Keiner von Beiden seiner eigenthümlichen Größe rechthaberisch bewußt ist, Jeder aber dem Andern klar über sich selbst zu werden hilft. Schiller schrieb damals, außer den Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen, die Abhandlung über sentimentale und naive Dichtung, Arbeiten, die, mit Hülfe der Lessing'schen Studien über Form und Wesen der Künste, noch immer die besten Grundsteine zu einer deutschen Aesthetik sind. Der Dichter des Götz, Werther, Egmont, Faust, Tasso und der Iphigenie hatte seine Natur, nicht erschöpft, aber bereits dargestellt und entfaltet. Im „Meister“ gab er sich in der vollen fertigen Breite seiner selbst. Und in diesem Normal- und Sammelwerk seiner Eigenthümlichkeiten faßte Schiller mit der ganzen Kraft seines hochfliegenden Forschergeistes Fuß, um das Bewußtsein des großen Freundes über und in sich selbst zu orientiren. Und so erleben wir es denn, wie diese beiden Geister, trotz der gegenseitigen Bewunderung und Werthhaltung, sich gelegentlich auch stark anfassen und schütteln. War es doch wie zu einem Rettungsact, wenn sie Hand an einander legten, weil Jeder im Andern die Möglichkeit zum Höchsten, Vollendetsten und Umfassendsten sah. Kant's großer Satz: „Bestimme Dich aus Dir selbst!“ war Beiden gemeinsam; die Idee der freien Selbstbestimmung,

die ächt protestantische Charakterkraft der geistigen Selbstschöpfung des Ichs war ein Allgemeingut jener Epoche voll starker Naturen. Aber der Grundzug war in Beiden trotzdem ein anderer. Nach Goethe hat und verdient nur Der das Leben, der es sich täglich erobert, um die Harmonisirung seiner ihm von Natur gegebenen Kräfte in sich zu ermöglichen. Nach Schiller hat und verdient nur Der das Leben, der nach dessen höchstem und heiligstem Inhalt mit dem Flügelschlag seiner ganzen Seele ringt, um das in ihm als Möglichkeit gegebene Göttliche zu verwirklichen, indem er die Gottheit selbst in seinen Willen aufnimmt. Damit stellte sich denn schon auf beiden Seiten Bewußtsein, Bekenntniß und Ziel als ein anderes hin. Das Evangelium der Freiheit ward Inhalt und Seele des Schiller'schen Wesens; die Rechte der Natur festhalten und läutern: Goethe's Richtung. In Schiller war mehr Sturmdrang und Eroberungslust, in Goethe schließlich mehr ruhiges Ueberdauern und eine nachhaltige Kraft, vor der sich Schiller — ich glaube: zum Nachtheil seiner selber — gemach beugte. Schiller's heftigere Subjectivität war andringender, angreifender Art; Goethe's Natur, die Objecte mehr walten lassend, hielt sich mehr in der Defensiv. Gegen die kategorischen Imperative suchte sich Goethe den Instinct eines in sich gesättigten Behagens zu retten, den Forderungen des Höchsten setzte er die Erwägungen des Möglichen entgegen. Goethe rühmte an Schiller: Adel, Freiheit, Kühnheit. Somit begriff er Schiller's große Cardinaltugenden, hatte also ein Recht auf dessen Weiterent-

wickelung. Er drang ihm nichts auf; aber die passive Gewalt seines mächtigen Einwirkens ward als Gewöhnung um so größer, und während er zur Läuterung des Genossen beitrug, vollzog sich bei Schiller dieser Proceß bis zur Erschöpfung, bis zum Aufgeben seiner selber. Schon in jener Zeit des gegenseitigen Sichbekämpfens räumte Schiller zu viel ein, schoß im Kampfe zwischen Poesie und Philosophie über das Ziel hinaus, wenn er theoretisirend und sich im Pathos der Abstraction überbietend zu jenem Ergebnis kam, der Dichter sei „der einzige wahre Mensch“, der beste Philosoph „nur eine Caricatur gegen ihn“. Dazu trieb ihn die an sich selbst gemachte Erfahrung, daß der Poet ihn übereilte, wo er philosophiren, und der philosophische Geist ihn beschlich, wo er dichten wollte. Jener große Drang Schiller's nach dem Absoluten, jene hohe Zumuthung: „Nehmt die Gottheit auf in Euren Willen und sie steigt von ihrem Weltenthron!“ kann nicht bloß Sache des Denkers, muß auch Triebkraft des Dichters bleiben, soll Dichtung mehr sein als Spieltrieb der Phantasie und der Sinne. Schiller sprach — für die Realistik von heute zutreffend — das wegwerfende Wort von der „gemeinen Deutlichkeit der Dinge“; ihn widerte sogar „die empirische Weltbreite“ an. Um so mehr hätte er die speculativen Forderungen des Denkers, welcher Welt und Dinge im Geist concentrirt und im Kern erfaßt, Goethe gegenüber nicht preisgeben dürfen. Denn für die so oft gerühmte Universalität und Allumfassendheit fehlte Goethe sowohl der historische als der philosophische Sinn. Nur

wenn er sich unangenehm gestimmt fühlte, „Katarrh hatte“ oder derlei kleine Hindernisse, konnte er sich entschließen und war er aufgelegt zu philosophiren. Nun war aber just der Wilhelm Meister das Werk, in welchem „Goethe's realistischer Tic“ sich gehen ließ. Diese Erkenntniß hatte Schiller, und wenn er dem Werke gegenüber, aller Begeisterung für dasselbe unbeschadet, diesen Standpunkt einnahm, so hätte er ihn auch später, weil er der seinige war, festhalten müssen. Daß Goethe eines solchen Mahners, eines Mahners aus der Unterwelt und aus der Welt der ewigen Ideen, bedurfte, ihn ersahnte, ihn willkommen nannte, sehen wir ja aus der Art, wie er Schiller's speculative Kritik des Romans aufnimmt. Schiller faßt am „Meister“ den ideellen Kern, der das Ganze einheitlich binden sollte und nicht scharf genug concentrirt, tief auf und ruft den Dichter zum Idealismus des logischen Componirens, wie zum Idealismus der Weltauffassung zurück. Goethe bittet um Schiller's „kecke Pinselstriche“ für sein Werk. Hierin liegt theils Eingeständniß der Empfindung dessen was fehlt, theils Anerkennung, im Genossen diese scharfe Idealität im Schaffen, im Denken und Fühlen zu sehen. In der That erschienen ihm Schiller's Worte und Mahnungen in Bezug auf den Roman wie „Stimmen aus einer andern Welt.“

Eine persönliche Begegnung fand 1794 wieder statt, als Schiller von der Reise nach Schwaben krank und leidend zurückkehrte. Sein hoher Geistesdrang erhielt den geschwächten, erschütterten Körper aufrecht; er erschien dem großen,

in seiner Harmonie von Leib und Seele glücklichen Freunde schon damals „wie das Bild des Gekreuzigten“. Goethe hatte Respect vor der in schlechtem Dachte, aber von wunderbarem Del genährten Flamme des Geistes in Schiller's Natur. Beide vereinigen sich dann freilich dahin, daß die „gesunde und schöne Natur“ keine Moral, kein Naturrecht, keine politische Metaphysik brauche, Alles in sich selbst habe. Goethe's reiche, breite, in sich glückliche Natur bezwang allmählich die schärferen Postulate des Schiller'schen Geistes.

Schiller's und Goethe's Grundverschiedenheiten kann man nicht besser bezeichnen, als wenn man in Bezug auf die Weltgestaltung die Begriffe: Vulcanismus und Neptunismus nebeneinanderhält. In der Art, wie sie ihre Dichtungen componiren, gliedern, gipfeln und die Conflictte lösen, wird dieser Gegensatz vollständig klar. Schiller motivirt zu wenig, Goethe zu viel. Schiller übereilt die Katastrophe, Goethe schiebt sie gern hinaus. Während sich in Schiller mit einer Eruption der Stoff entfaltet, und eine gleichmäßig schaffende Natur nicht genug walten läßt, scheut sich Goethe vor dem Bruch der Entfaltung, gefällt sich in den Vorbedingungen zur Situation. Vorzüge und Fehler bei beiden Dichtern ergeben und erledigen sich nach diesen beiden Seiten ihrer Eigenthümlichkeit. In Schiller ein höherer Flug des Geistes, aber er überstürzt sich; bei Goethe ein schöneres und wahreres Ausbeuten des sachlich gegebenen menschlichen Momentes, aber fast bis zum Vergessen der großen Aufgabe, als könnte seines eignen Faust Mahnung umgekehrt wahr werden,

wenn er zum Augenblicke sagen will: „Verweile doch, du bist so schön!“

Es wäre leicht, an den einzelnen Schöpfungen beider Dichter diese ihre Grundverschiedenheit darzulegen in Construction eines Ganzen und in Ausführung des Einzelnen. Als Schiller todt war, fehlte dem großen Genossen immerdar dieser Wecker und Mahner, der bei all seinem Thun gleichsam an die Pforte der Ewigkeit klopfte. Goethe hat die Lücke, die ihm der Tod Schiller's riß, nie füllen, nie verwinden können. Schiller hat ihm auch beim größten Werke seiner Spätepoch gefehlt. In den Wahlverwandtschaften hat Goethe einen sittlichen Conflict fast wie einen bloßen Naturproceß behandelt. Hier hätte Schiller's Geist behütend und vor den Dämonen warnend einschreiten können. Daß z. B. das Kind Eduard's und Charlottens jener Ottilie gleicht, deren Gestalt und Wesen dem Zeugenden vorschwebte: das hätte Schiller wie ein Sacrilegium behandelt. Goethe behandelte es zart, discret, aber doch wie einen chemischen Proceß, der seinen naturgemäßen Verlauf hat, und was uns in dieser ganzen Dichtung als eine sittliche Verirrung und Verwirrung der Geister und der Sinne erscheinen sollte, befällt uns bloß mit der zwingenden Macht eines bald düster fatalistischen, bald aber auch profanen, chemisch erklärbaren Waltens.

Der großen Ereignisse und Früchte aus gemeinsamer Schaffenszeit sind soviel, daß wir füglich der Betrachtung, was beide Dichter sich weiter und mehr noch hätten sein können, nicht Raum geben sollten Angesichts der Zeugnisse

dieser Gemeinsamkeit. Goethe's Wohlwollen und Freude am Schaffen Anderer war, wie überall, der sicherste Stempel einer gutgearteten, freudigen und gottvollen Natur. Sammlung und Stimmung suchen bei einander und geben sich Beide. Sie tragen einander selbst Stoffe zu, und wo der Eine den Stoff gefunden, glaubt der Andere noch ebenso wesentlich in Sachen der Behandlung desselben das Seinige beisteuern zu müssen. Gemeinsam war z. B. das Thema der Kraniche des Ibykus, und als Schiller mit der Ausführung voranging, gestaltete er nach Goethe's Vorschlägen manches um, gab den Kranichen mehr Bedeutsamkeit, ihrem Erscheinen zartere Vermittelungen und Uebergänge. Schiller suchte auch in den Balladen vom Allgemeinen zum Individuellen durchzudringen. Goethe geht vom Individuellen aus und sucht das Allgemeine daraus zu gewinnen, wenn es sich natürlich und von selbst ergibt. Ueber die Art des Schaffens bleiben sie sich verschieden, fühlen aber ihre Grenzen und ergänzen ihre Lücken. Schiller dringt noch lange auf die Nothwendigkeit des Sentimentalen, als Grundzug der Seele zum Idealen. Es befreie allein vom Gemeinen und Leeren. Der Poet solle innerhalb des Sinnlichen stehen bleiben, aber sich doch über das Wirkliche erheben; sonst gebe er vielleicht Wahrheit, aber keine Freiheit, Körper, aber keine Seele. Goethe siegt schließlich mit dem Axiome, auch das Gedicht, auch die Schöpfung des Geistes, müsse ganz Naturproduct sein, als solches werden und sich gebärden. — Schiller ist überraschter von Schönheiten in Goethe's Dichtungen, hingegebener und hingerissener.

Goethe ist mitunter scheinbar kühl neuen Schiller'schen Versen gegenüber, seine Anerkennung ist mehr Hochhaltung und Hochschätzung. Im Grunde aber zeigt er sich in seiner treuen beflissenen Art als unermüdlich hülfreich und hülfelustig. Er prüft z. B. als Praktiker und an Ort und Stelle beim Rheinfall zu Schaffhausen Schiller's Vers aus dem Taucher: „Es wasset und siedet und brauset und zischt“ und findet ihn rhythmisch und das Phänomen sachlich treffend bestätigt. Schiller ist mit dieser Realitätsprüfung sehr zufriedengestellt und empfiehlt dem Freunde auch den Besuch in einem Eisenhammer, um in der Ballade vom Fridolin die Behandlung des Metiers ebenfalls zu prüfen. Das Zutreffen in Schilderung der Naturphänomene und Localgeister in Schiller's Tell hat später und noch in unsern Tagen die Besucher jener Stätten, auf denen das Drama spielt, aufs höchste überrascht, da Schiller bekanntlich niemals jenen Boden betreten hat, den er mit so starker Divinationsgabe zu malen mußte. Es war auch im Menschen Schiller nicht Mangel an Menschenkenntniß und Seelenkunde vorherrschend, wie falsche Berichte uns glauben machen; er hat sich vielleicht in jüngeren Jahren, z. B. in Alexander v. Humboldt, der eine verletzende Bemerkung im Schiller-Rörner'schen Briefwechsel erfuhr, mitunter in Personen getäuscht; allein Goethe selbst spricht in den Unterhaltungen mit Eckermann ihm scharfe und umspannende Personenkenntniß, und was noch weiter reicht, jene Gabe der Divination zu, welche die bloße, nach Erfahrungen mühsam eingesammelte Menschenkenntniß weit überflügelt.

Schiller ist jeder Zeit bei Auffassung neuer Dichtstoffe speculativer, aber nicht so technisch praktisch wie Goethe. Wir erfahren das auch bei Entwürfen und Plänen, die versuchsweise vom Einen oder Anderen aufgenommen und wieder aufgegeben wurden. Goethe construirt epische Dichtungen, eine Jagd, einen Moses, einen Zell. Schiller brennt jedes Mal darauf, die Ideen, um die sich's dabei handele, zu accentuiren. Schiller's Don Juan gehört zu den nicht ausgeführten Plänen aus dem Balladenjahre 1797. Armer an Stoffen, sucht er oft sehr schmerzlich nach Fabeln und wünscht sich einen eignen Sammler dazu, während Goethe ihm bedeutet, das könne der Poet nur sich selber suchen; er lese selbst Herodot und Thucydides nur der Form wegen. Schiller fühlt sich immer zu tragischen Stoffen gedrängt, während Goethe gar nicht glaubt eine wirkliche Tragödie schreiben zu können, und sich durch den bloßen Versuch zu zerstören fürchtet. Nachdem Schiller die Maltheser aufgegeben, drängte sich Alles in ihm zum Wallenstein zusammen. Er rückt der Epoche immer näher, wo er seinem ganzen Inhalt im poetischen Schaffen und in dichterischer Form vollauf zu genügen glaubt, aber seiner Zenaischen Epoche noch entsprechend, metaphysicirt er zuviel über Wallenstein, davon zu geschweigen, daß er bei Abfassung des großen Gedichtes wenig die Verkörperung der Gestalten und Conflictte auf der Bühne vor Augen hatte. Aber nicht bloß seine Metaphysik und seine Abstrahirung vom Theater, auch Goethe selbst mit seinem Hange zum Epischen hat dies große Gedicht Schiller's

beeinträchtigt und behindert, den höchsten Grad dramatischer Gestaltung zu erreichen. Schiller begann den Wallenstein ohne die Absicht zu einem getrennten Vorspiel und einem Zwischenspiel zu haben, wie letzteres sich als: „Die Piccolomini“ selbständig als Schauspiel ausweitete. Er begann den Stoff concentrirter, mithin dramatischer zu gestalten; der erste, in Prosa abgefaßte Act bezeugt das. Allein ein episches Gedicht (Hermann und Dorothea), das er bei Goethe entstehen sah, und das Beiden zu mannichfachen Gedanken über epische und dramatische Kunst Veranlassung gab — der Briefwechsel enthält die betreffende Abhandlung, die daraus erwuchs — jenes epische Gedicht und die Erwägungen über die Bedingungen des Epischen und des Dramatischen bleiben — nach Schiller's eigem Eingeständniß — nicht ohne Einfluß auf seinen Wallenstein, — einen Einfluß, den wir als einen nachtheiligen bezeichnen müssen. Ein Jahr darauf stand das Stück anders fest und erlebte im November 1797 seinen Beginn in Jamben. Der dritte Act von Wallenstein's Tod gehört auch der Form und Wirkung nach zu dem Höchsten was in dramatischer Poesie geschaffen; allein die Construction der ganzen Dichtung, namentlich mit der Abscheidung dessen was die Hauptkatakstrophen bedingt und erklärt und das Leben der Tragödie als Stoff aus der wirklichen Welt, aus dem Soldatenleben des Lagers, durchdringen und durchwachsen sollte, kann nicht anders denn als eine verfehlte angesehen werden. Auch Tieck bedauerte, daß Schiller das reale Leben des Lagers vom Râsonnement der Hauptgestalten

schied, statt es dazwischen zu streuen, damit die Basis, auf der jenes fußt, nicht schwindet, Leben und Denken, Reales und Ideales sich wie bei Shakspeare durchdringen und durchwachsen. Im September 1798 hatte sich endlich aus dem ewig gährenden Chaos der Arbeit der Prolog selbständig gelöst und war fertig geworden als besonderes Stück; im October war auch dem Zwischenspiel mit neuen Gestalten und Motiven selbständiger Gehalt gegeben. Am 1. Mai 1798 war das Lager allein in Weimar zuerst über die Bretter gegangen, zu Ende Januar 1799 die Piccolomini, im April desselben Jahres erst der Tod. Die Theater damals machten wenig Anstrengung, der Dichtung gerecht zu werden; als gedrucktes Gedicht dagegen war Wallenstein in zwei Monaten mit mehr als 3000 Exemplaren vergriffen. Wallenstein war der Gipfelpunkt der Schiller'schen Entwicklung; zu Ende 1799 zog er nach Weimar und gehörte von da ab der schöpferischen Dichtung für die Bühne an. Seine Schöpferkraft war wieder geweckt und erwies sich auch als bloße Arbeitsamkeit genommen als eine riesenhafte.

Schon 1796 hatte Schiller's Betheiligung an der Leitung des Weimariſchen Theaters begonnen, eine Betheiligung, die ihn, während Goethe den großen Freund walten ließ und sich still hielt, zum eigentlichen Dramaturgen machte. Die erste Aufführung des Egmont geschah nach Schiller's Bearbeitung des Stücks. Diese Bearbeitung ist streng, scharf, fast unbarmherzig gegen episodische Einzelheiten vom schönsten poetischen Gehalt; aber das Catonische in Schiller's Wesen

spricht sich darin so entschieden aus, daß sein Begriff vom Dramatischen hier an einer fremden Arbeit am deutlichsten zu fassen ist. Der Engländer Lewes ist unwissend genug, zu sagen, Schiller habe dies Drama wie ein Singspiel aus-
gestattet. Im Gegentheil, wie Schiller als Kritiker schon den opernhaften Schluß mit der Vision Klärchen's in Egmont's Traum verwarf, so strich er sogar die Lieder, die sie singt. Es ist auch unter uns viel gefabelt über theatralische Knalleffekte, die Schiller in seiner Bearbeitung verschuldet habe. Eckermann hat Goethe, der ihm von der ersten Aufführung erzählte, falsch verstanden. Jffland spielte den Egmont, und es war Dessen Einfall, in der Kerkerscene Alba verummmt erscheinen zu lassen, um sich bei Verlesung des Urtheils an seinem Opfer zu weiden. Egmont reißt ihm den Helm ab, heißt es, und somit ist sein Henker, sein Todfeind entlarvt. Schiller hatte in der Begleitung Ferdinand's und als Staf-
fage im Hintergrunde den wirklichen Henker in verummmtter Gestalt auftreten lassen; dies seine Einrichtung als Regisseur des Stücks. An Jffland's plumpem Theatercoup, der später fortblieb, hatte Schiller keinen Theil. Dagegen strich er die Scenen mit der Regentin, die das Wiener Burgtheater noch heute spielt, Scenen, die als bloße Situationsbilder den Gang der Handlung aufhalten. Brackenburg, dies Exemplar weibischer Unmannhaftigkeit, redigirte und reformirte Schiller gründlich. Klärchen selbst befeuert den Schlaffen zur Thatkraft und theiligt ihn an der Volksscene, in der sie die Bürger zum Kampf für ihren Helden aufruft. Die fein und

sauber ausgeführte Charakteristik der Volksfiguren im Stück ist viel bewundert, auch überschätzt, selbst von Schiller in der Recension. Palleske erst in seinem trefflichen Buch hat die Werthhaltung dieser Scenen auf das gerechte Maß zurückgeführt, indem er daran mahnte, daß in den Goethe'schen Gruppen eines Volkes, das in der Geschichte doch bald genug nach Cymont und Horn's Hinrichtung so Wunderwürdiges leistete und dessen Aufstand gegen die spanische Tyrannei Schiller als Historiker so gerecht geschildert, doch zwei Hauptvertreter fehlen: der mächtige Kaufmann und der kühne Seemann, der Geuse. Goethe's Darstellung des aufrührerischen Volks der Niederlande ist nur eine Satyre auf binnenländische, kleinstädtische Krähwinkler. Goethe hatte keinen Sinn für Thaten und Gestalten aus der Masse. Hätte er sein Epos vom Tell gedichtet, er würde in diesem freien Schweizer, der sich von den Männern auf dem Rütli fern hält, um auf seine eigne Hand den Tyrannen zu tödten, nur den individuellen Eigensinn des Sonderlings, der sich von seinem Volke trennt, gefeiert haben.

Je dauernder das geistige Zusammenleben beider Dichter wurde, desto mehr schiffen sich die Gegensätze ihrer Naturen an einander ab; Jeder gab von sich auf, um dem Andern zu genügen, Schiller zu seinem Nachtheil. Wer bei solchem Wettkampf eines ungesuchten Rivalismus augenblicklich der Sieger scheint, ist es nicht immer auf die Dauer. Es kommt darauf an, wie die Temperamente geartet und gemischt sind. Das sanguinische dringt rasch vorwärts; auch der cholerische

Eifer erobert schnell und heftig, während das Phlegma, das anfänglich das besiegte schien, mit breiter Sicherheit und nachhaltiger Kraft schließlich fast vom ganzen Grund und Boden Besitz nimmt. Goethe, nachdem das Sanguinische in seiner Jugend sich erschöpft hatte, war neben dem sturmbewegten Schiller das Phlegma mit dem ruhigen Waltenlassen der Mutter Natur. Als der Ältere läßt er es an sich kommen, mischt sich nicht hitzig in den Streit, giebt an überfluthende Liebe nicht sein Bewußtsein dran. Freilich gab er manches hin und empfing neuen Flügelschlag, denn der Sturmwind, der ihn erfaßte, war gewaltig. Er ließ sich durch Schiller's Feuereifer von neuem für die Bühne gewinnen, und in dem Sinne, wie Schiller sie nahm, als Forum vor dem Volk, als Tempel nationalen Gottesdienstes, als hohe Schule der Deutschen zu einem nationalen Gesamtbewußtsein: in diesem Sinne waren ihm die Bretter völlig neu. Er konnte es sich auch gefallen lassen, rückte ihm Schiller die Idee, so zu sagen, näher auf den Leib, wenn man ihm die Summe seiner Anschauungen und Erfahrungen als Idee erläuterte. Schiller war immer wie vom Wirbelwind eines geheimnißvollen Dranges erfaßt. Er verbrauchte rasch seine Kräfte; sie gingen auf ein Ziel, das weit ab lag vom Glück des Augenblicks; er rang immer nach der Schönheit in transcendenter Gestalt, nach einer jenseitigen Unsterblichkeit. Goethe hielt an der schon hienieden allseits hingebreiteten Ewigkeit des Geistes fest. Auf die Dauer hatte Schiller, der immer das Höchste wollte, gegen Goethe, der

sich immer im Sichersten gefiel, den Nachtheil, den der Stürmische gegen den übersichtlich Umfassenden haben muß; auf die Dauer ergab er sich in Form und Inhalt immer mehr als der Ueberwundene; sein Talent, sein Wille, seine Kraft waren nicht so langathmig wie Goethe's fester in sich gegliederte Natur. Schiller schien immer excentrisch, Goethe in sich gesammelt, Jener immer außer sich, Dieser stets bei sich. Goethe blieb central geordnet; deshalb mußte sich sein Uebergewicht auf die Dauer geltend machen. Schiller bewunderte als Mensch an dem großen Gefährten die gottvolle Heiterkeit hellenischer Gesundheit, die dem Leben der Gegenwart die breite Brust des Empfangens darbot; er bewunderte als Künstler, ja beneidete fast an Goethe die Grazie, die selbst dem Leichtsinn sittlich verwerflicher Stoffe, Situationen und Naturen eine reizende Folie abgewann. Ich meine unter Neid hier nicht die Regung der Scheelsucht gemeiner Naturen, ich meine die Sehnsucht nach etwas Unerreichbarem, die schmerzliche Sehnsucht, die Schiller als Stoiker mit seinem streng gedankenvollen Sittengesetz bei der Einsicht empfand, all die leichtgeschürzten Genien, über welche der Epicuräer gebietet, nicht in seinem Dienst zu stehen. Fern von der sittlichen Erbitterung, in der sich Herder wie ein moroser Hypochonder gefiel, bewunderte Schiller die ruhige Tiefe, die ungesuchte, freiwillige Wahrheit in Goethe's Dichtungen, die Leichtigkeit, womit derselbe „nur am Baume schüttelte, um sich die reifsten Früchte zufallen zu sehen, während sie Andere mühselig sammelten und prüften.“ Anfangs fürchtete

er, Goethe werde ihn ganz überflügeln, überwältigen, vernichten, während Goethe aufrichtig genug war, einzugestehen, wie wichtig es sei, daß Schiller an ihm gerüttelt; „Sie haben mich“, schrieb er ihm, „von der allzu strengen Beobachtung der äußern Dinge und ihrer Verhältnisse auf mich selbst zurückgeführt; Sie haben mich die Vielseitigkeit des innern Menschen mit mehr Billigkeit ansehen gelehrt; Sie haben mir eine zweite Jugend verschafft und mich wieder zum Dichter gemacht, welches zu sein ich so gut wie aufgehört hatte.“ Schiller sah den großen Freund auf der Höhe aller seiner Errungenschaften, auf dem Gipfel seiner selbst, im Blüthen- und zugleich im Fruchtgarten seiner glücklichen Natur; er solle nur nicht zögern zu ernten, nachdem alles Wünschenswerthe gesäet, die zweite Jugend sei unsterblich wie die der Götter. Er pries ihn und sich glücklich um des späten Zusammentreffens willen, wie zwei Wanderer, die erst am Abend des Lebens sich finden, um eine letzte Fahrt gemeinsam zu machen, und sich von früheren Reisezügen viel zu sagen haben. Nur in seltenen Augenblicken gestand er ein, daß er, der um zehn Jahre Jüngere, bestimmender und heilsamer auf Goethe gewirkt haben würde, hätten sie sich früher gefunden. Er rügte das Zögern in der Gestaltung des Wilhelm Meister, den Mangel an Concentration in dieser Schöpfung, die Vertrödelung der Interessen des tiefern Ernstes, die Spielerei des dilettantischen Helden, die Vergeudung der Kräfte an bloße Komödianterei, während die

höchsten Probleme des Lebens nur angedeutet seien, um sie schuldig zu bleiben.

Schiller ging nicht so weit, wie später das Kind Bettina, den Dichter aufzurufen, seinen Wilhelm Meister hinauszuschicken in die Schlachten, wo das Blut der Völker für Freiheit und Ehre floß. Der Dichter des Tell, in dessen Munde dies von besonderem Gewicht gewesen wäre, war in Schiller selbst noch nicht fertig, aber schon der Dichter des Wallenstein konnte diese Mahnung machen; und schon der Mensch in ihm, der Cato voll ernster Sittlichkeit, konnte die sanguinische Niederlichkeit im Verkehr der Geschlechter an jenem Romane rügen, konnte sein Erschrecken aussprechen, wie frei und leicht, wenn auch mit Grazie, Goethe über die Reize der Sinnenwelt gebot. Aber in dieser Grazie Goethe's sah Schiller für sich die Schranke seiner eignen Natur, die Schranke, vor der er bewundernd stille stand, die Macht des großen Freundes und die Ohnmacht der eignen Schöpferkraft, der das Naive und die spielerische Heiterkeit der leichtgeschürzten Amoretten versagt war. Eine Hetäre wie Philine, mit dem ganzen Reiz der hüpfenden Welle des Blutes, der schelmischen Neckerei einer Rajade und Sylphide, war für Schiller's schweren, mit dunkleren Farben gefüllten Pinsel eine Unmöglichkeit. Schiller hielt die plastische Meisterschaft Goethe's in der Zeichnung solcher Gestalt für eine Begabung seines hellenischen Geistes. Dabei zwang er ihn doch, von dem Anfangs, wie ein Brief Goethe's an Merck verrieth, bezweckten Plan abzugehen, bloß „das Ganze des Schauspielers“

wesens“ in Wilhelm Meister zu erledigen. Schiller rügte die Sorgfalt des Details, bei der die Idee des Ganzen leide, suchte den Helden aus der „schönen menschlichen Mitte zwischen Phantasterei und Philisterhaftigkeit“ zum handelnden Leben zu treiben, so daß Goethe, an der Reform seines Romans verzweifelnd, den Freund selbst auffordert, mit seiner Idealistik das Mangelnde zu ersetzen, und am Schlusse der Lehrjahre seinen Wilhelm auf den Punkt führt, wo er „von einem leeren und unbestimmten Ideal in ein bestimmtes thätiges Leben tritt, aber ohne die idealisirende Kraft dabei einzubüßen“. Goethe verlor im Umgange mit Schiller glücklicher Weise die Lust an der Puscherei seines Hofpoetenamtes, um in auserwähltem Kreise der eiteln „Charakterlosigkeit des Geschmacks“ zu huldigen. Schiller sagte ihm: „Wenn es einmal Einer unter Tausenden, die darnach streben, dahin gebracht hat, ein schönes, vollendetes Ganze aus sich zu machen, der kann meines Erachtens nichts Besseres thun als dafür jede mögliche Art des Ausdrucks zu suchen, denn wie weit er noch kommt, er kann doch nichts Höheres geben.“ Ohne den moralischen Zwang von Seiten Schiller's, sich in sich selber zu vertiefen und sein Centrum zu erfassen, hätte sich Goethe vielleicht kaum genöthigt gefühlt, den Faust, an dessen „barbarischer Composition“ er selbst verzweifelte, wieder aufzunehmen; freiwillig aber, wie ein Sommertag ungestörten Glücks stieg Hermann und Dorothea am Horizont seines dichterischen Lebens auf.

War Schiller's Feuer der Begeisterung für den großen

Freund von segensvollem Wirken, so übernahm sich seine Bewunderung, indem sich Unterschätzung seiner selbst darein mischte. Das hob nicht bloß das Gleichgewicht auf, in welchem sich Beide getragen fühlten, es führte zu einer Abirrung, in die sich Beide schließlich fast gleich sehr verloren. Schiller lief schließlich Gefahr, in Goethe's Natur und Erregenschaften die ganze, volle, absolute Summe dichterischer Functionen zu sehen. Er beneidete in Goethe Alles, was ihm selber fehlte, und die oft nur scheinbare, nicht immer gegebene, sondern oft genug in Schmerzen eroberte Harmonie Goethe's imponirte ihm mehr als heilsam war. Sogar Goethe's zerstreute Beschäftigung mit vereinzelt Fächern der Naturwissenschaft flößte ihm nicht bloß Interesse, sondern Bewunderung ein, während Goethe selbst später bedauernd eingestand, an Steine, an gleichgültige Einzelheiten im Naturbereich Kraft und Zeit verschwendet zu haben. Und wenn Goethe sich die Gattung der Tragödie abspricht, weil er überzeugt sei, daß der bloße Versuch dazu ihn zerstören könne, so hat Schiller, vom universellen Veruf Goethe's erfüllt, die Entgegnung bereit, dann läge der Grund von des Freundes Unfähigkeit zum tragischen Drama in den „unpoetischen Erfordernissen dieser Gattung!“ So mächtig nach und nach anwachsend war der Zauber, den Goethe persönlich auf Schiller übte, in ihm eine Normalnatur zu sehen, die gesetzgeberisch die Welt nach sich gestalten durfte, statt sich den absoluten Gesetzen des Daseins zu unterwerfen. Selbst wenn ihm die zerfahrende Vielthätigkeit des großen Freundes

bedenklich, die Stoffe, nach denen er hin- und hergriff, um sie bald wieder fallen zu lassen, verwerflich schienen, blieb er bestochen von der Art, wie Goethe Alles anfaßte. Wenn er von seinen Plänen nur spricht, sagte Schiller, sogar von der Bruchstück gebliebenen Achilleis, worin sich bloß technisch ein „Homer nach Homer“ gefiel, so hinterläßt er nach Schiller's Betheuerung einen „Eindruck von heiterem Feuer und aufblühendem Leben“, den man nie vergessen konnte. Gab Schiller dem gegenüber sein eignes Wesen allzu leicht auf, oder führten die Postulate seiner Vernunft aus freien Stücken darauf, sich „des Gedankens Blässe anzutränkeln“: genug, sie entwöhnten sich Beide gemach der concreten Fülle des Lebens, die Shakespeare giebt ohne die Idealität seiner Dichtung zu schmählern. Dem Faust gegenüber drängte Schiller noch sehr darauf, diesen Vertreter der gesammten modernen Menschheit in ein handelndes Leben zu führen. Dies ward später vom greisen Dichter sehr schwach vollführt; Faust vor Kaiser und Reich sind Schattenrisse, wo wir Delmalerei fordern. Aber Schiller mahnte auch daran, die metaphysische Idee des Gedichts, seine symbolische Bedeutung festzuhalten. Dies geschah vollständig; nur ward das Symbol, mit dem soviel „hineingeheimnisset“ ist, zu einem Nothbehelf, mit dem der Dichter, der schöpferischen Jugend- und Manneskraft baar, schließlich bloß sein Spiel trieb. Wir wissen nicht, was Schiller zum zweiten Theil dieser deutschen göttlichen Komödie gesagt hätte; wir wissen aber, wie die Vergötterung der Natur des großen Freundes Beide auf den Abweg führte,

in Schemen der Abstraction das concrete Leben wiederzugeben, in Schattenbildern die Welt abzuspiegeln, die Ideen nicht in den Stoffen, sondern als Reflexionen über sie zu erledigen. Schiller verkannte die Kraft und Wucht seiner frühern Dramen in Prosa um der leidenschaftlichen Auswüchse willen, die nur Jugendhize und ungeschulter Geschmack verschuldeten. Er verkannte sogar, daß er im Carlos bereits das Höchste gegeben, was Idealität auf realem Boden zu geben vermag, die Gewalt des Gedankens sich erst recht in der Entfaltung des sachlich mächtigen Stoffes zeigt und bewährt. Er entleerte seinen Wallenstein bereits des concreten Inhalts, in der Meinung, mit der Reflexion über den Stoff Höheres zu geben. Er rügte an Goethe mit Recht die Vergeudung der Kraft an empirisches Detail, wenn es keinem höhern Zweck diene; aber er ging zu weit, er drängte ihn und sich selbst auf ein Ziel hin, wo das Ideal nur in blasser Abstraction zu fassen war. Bei seiner Hinneigung zum Classischen drohte Goethe kalt symbolisch, Schiller bei seiner Metaphysik rhetorisch und declamatorisch zu werden. Was Wunder, wenn sich Beide nicht bloß aus allem stofflichen Gehalt, sondern aus aller Wirklichkeit der Welt zu verlieren Gefahr liefen und bei der dünnen Aetherhöhe ihrer Bergesspitzen die Richtungen Iffland's und Rokebue's in untern Luftschichten sich um so glücklicher festsetzten, als diese, freilich nicht in Gesinnung und Styl, aber doch den Stoffen nach sich nicht vom Material des eignen Volkes in gegebener Wirklichkeit entfernten. Goethe wenigstens, nach seinen schwächlichen Ver-

suchen, im Großcophita, im Bürgergeneral, in den Aufgeregten die Stoffe des Tages zu travestiren, hatte wenig Grund, den Kokebue'schen Soccus zu verachten, oder sich zu verwundern, wenn Komus und Jocus vergnüglich ihr Nest bauten, während der Rothurngang sich aller Macht und Kraft realer Welt begab. Kokebue's intriguante Opposition gegen den Goethecultus in Weimar will ich damit so wenig wie die Feldzüge der Gebrüder Schlegel gegen Schiller rechtfertigen.

Mit dem Beginn des neuen Jahrhunderts sehen wir staunend Schiller's ausschließlich dramatische Thätigkeit sich entfalten. Diese Stetigkeit in Verwendung aller Kraft auf die eine Gattung der Poesie war zweifelsohne dieser Gattung wie dem Dichtenden selbst von großem Heil. Aber die Unruhe, mit der Goethe, ein Proteus, von Form zu Form überging, sich fast jedes Jahr ein neues Feld der Interessen, einen neuen Wandel seiner schöpferischen Thätigkeit eröffnete, ging auf Schiller, auch als er auf das eine Gebiet sich beschränkte, insoweit über, daß er im zwiefachen Anreiz romantischer und antiker Elemente und Formen nach entgegengesetzten Seiten herumgriff. Schiller hat mit der antiken Tragödie den Lubaton des großen Iyrischen Pathos gemein. Auch die Dialektik des Wechselverses im Dialog machte er sich stellenweis zu eigen. Sonst war seine Poesie nach Stoff und Richtung ganz romantisch; die schlanke Grazie, die sich Goethe aus der Antike aneignete, konnte ihm nie Ziel sein, denn sein stürmisch großer Gedankengehalt überwog diese

sanft und harmonisch in sich behütete Form. Von der plastischen Kunst verstand er nach eigenem Bekenntniß wenig, während Goethe nach Beendigung der jugendlichen Sturm-epoche vorzugsweis im Ebenmaß griechischer Kunst sich schulte, unter Gebilden der Sculptur seine Stimmung suchte, nach ihnen seine Ausdrucksweisen formte. Je mehr Beide vom Lessing'schen Styl des Drama's sich leider abwendeten, desto mehr trachteten sie nach dem Reiz der uns doch nicht naturgemäßen Antike. Solange sie volksthümlich fühlten, lag ihnen die Muse Shakspeare's näher. Wie weit sich aber selbst Schiller zu seinem Nachtheil von Diesem abkehrte und der classischen Form der alten Welt sich zu nähern strebte, beweist sein Ausspruch, unter des britischen Dichters Werken sei ihm Richard III. das liebste, weil es dem antiken Styl am meisten entspreche, beweist seine Bearbeitung des Macbeth, wie sein Versuch, in der Braut von Messina mit der Anwendung der Chöre einen sonst ganz romantischen Stoff zu antikisiren. Alle seine Werke tragen den Stempel der gewaltigsten Geistesmacht, der erhabensten Kraftentwicklung: aber sie wurden keine festen Typen eines nationalen dramatischen Styls, wie ihn Shakspeare für England, Calderon für Spanien gegeben, wie er sich mit Lessing bei uns angefangen festzustellen. Schon in Maria Stuart, dem auf Wallenstein folgenden Werke, hatte sich Schiller nach der Antike bestimmen lassen, den ganzen Inhalt eines großen Lebens voranzusetzen und ein abgegrenztes Bild des Leidens und des Unterganges zu geben, das nach Shakspeare'schem Maße

blos den Stoff eines fünften Actes bot. In der Jungfrau von Orleans suchte Schiller eine romantische Iphigenie hinzustellen. An der Goethe'schen Iphigenia aber rühmte er, daß die eigentliche Handlung hinter den Couliſſen ſpiele, die Gefinnung, und was im Herzen vorgehe, „die Seele“ möcht' er's nennen, zur Handlung gemacht und „vor Augen gebracht werde“. Im Tasso fand er allerdings „zuviel moralisirende Reflexion“. Tasso ist die Blüthe, die natürliche Tochter die Endſchaft des ſublim=abſtracten deutſchen Dramaſtyls. Tasso, dieſer poetiſche Codex idealer Reflexionen, dieſe weltliche Bibel edler Lebensregeln und Sprüche über den Umgang der Geſchlechter, dieſe ſprachliche Symphonie über entgegengeſetzte Empfindungen und Maximen zwifchen Dichter, Staatsmann, Fürſt und Frauen, bleibt für alle dieſe Dialektik, aus Scheu vor ſeinem eignen Stoffe; alle Hoch- und Gipfelpunkte der heraufbeſchworenen, zart behandelten, aber nicht zu Ende geführten Conſlicte ſchuldig, und die Natürliche Tochter, wo ſelbſt das Perſonenverzeichnis ſtatt concrete Individuen nur Gattungen vorführt, nur Begriffe und Collectivrubriken auftreten, iſt das Aeußerſte in ſublimen Brüderie und manierirter Stoffentſagung. Marmorlatt, aber marmorkalt! war das Wort eines Zeitgenoffen, Huber's. Schiller aber rühmte am Stück „die hohe Symbolik“, mit der hier „alles Stoffliche vertilgt“ ſei, ob er es ſchon, mühsam einſtudirt und vorgeführt, ſtill bei Seite legen mußte. Auch ſeine eignen Geſtalten wurden, nicht ſowohl glatt und kalt in Form und Haltung, aber blutleer, ſie drohten vor metaphyſiſcher Re-

flexion in Aether zu verdunsten. Dieser ätherisirende Verdunstungsproceß, eine Abstraction von aller concreten Wirklichkeit, erschien ihm als das Höchste, diese „Kunst“ war ihm bewundernswerth an jenem Werke und in diese Kunst verliebte und verirrte er sich mit seinen eignen Stoffen. Daß in seinen letzten Werken bei alle dem die ganze Gewalt realer Lebenskräfte mit starken und großen Zügen und in Momenten, die das Höchste bezeichnen, das je gedichtet worden, wider Willen vollauf durchbricht, die Macht seiner Poesie sich trotz seiner theoretischen Tendenz geltend macht, wie namentlich im Tell und theilweis im Entwurf seines Demetrius: das ist ein Zeugniß mehr für unsere Behauptung, Goethe mit seiner Richtung habe, obwohl er dem Freunde zur Läuterung verhalf, zugleich abschwächend auf ihn gewirkt. Im antiken Gesetz vom Bau des Drama konnten und mußten sie sich, so gut wie Lessing, zurechtfinden, aber Styl und Inhalt konnten und durften sie für ihr Volk und Zeitalter nicht der Antike entlehnen. Shakspeare hat glücklicherweise die Antike nicht so weit gekannt, um sie nachzuahmen; aber auch Lessing, der sie verstand wie Einer, hat schaffend und gestaltend nie antikisirt. Die romantische Schule war in Deutschland ein verwirrender und auflösender, aber ein nothwendiger Rück- und Niederschlag volksthümlicher Elemente, da unsere Classicität in gräcisirenden Formen gemach zu erstarren drohte. Hat sich in Bildung unserer Sprachformen die antike Richtung mit Platen festgehalten, so ist dies als Schulung und Mittel zu weiteren Zielen in der

Poesie höchst wichtig und preisenwerth; aber selbst wenn der Trimeter wieder das Vermaß für das verlorengegangene Portament des tragischen Pathos werden sollte, so dürfte dies nie so weit als zulässig und heilsam gelten, daß wir an diese Form des Ausdrucks den Inhalt unseres eignen Lebens drangäben oder verlören.

Der Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe verhilft uns auch zu diesen Ueberzeugungen, denn er enthüllt uns in der gegenseitigen Beichte und in diesen Zeugnissen gemeinsamer Arbeitsamkeit auch die Lücken, Fehler und Schwächen der Dioskuren. Wir scheuen uns nicht, diesen Ausdruck zu thun: diese vertraulichen Verhältnisse verrathen uns auch die Stellen, wo Beide sterblich sind, sich als endliche Geister bekunden, ihrer Nation und der Nachzeit die Fortführung und Verwaltung der von ihnen heilig gehaltenen Lebensschätze überließen. Für ein Geschlecht von Epigonen, das noch eigene Aufgaben haben will und soll, ist der Briefwechsel auch in dieser Beziehung lehrreich. — Es ist auch ergötzlich, im Verkehr zwischen Schiller und Goethe manchen Einblick zu thun in allerlei kleine Schriftstellernöthe. Ueber Druck, Vertrieb und Absatz eines Almanachs, bei dem sie sich auf eigene Kosten mit 500 Exemplaren begnügen müssen, über Redactionslasten bei den Horen und anderes Interesse des litterarischen Handwerks finden wir Erbauliches und Betrübendes genug. Schiller mußte förmlich, wie man's nennt, büffeln. Er war schlecht gestellt, das Einkommen von seinen Büchern oft gering, die Nation ließ ihn bei seinen

größten Dichtungen mitunter in Stich. Er schreibt aus Jena unter Anderem: „Für meinen Carlos, das Werk dreißähriger Anstrengungen, bin ich mit — Unlust belohnt worden. Meine niederländische Geschichte, das Werk von fünf, höchstens sechs Monaten, wird mich vielleicht zum angesehenen Mann machen!“ — Im höhern Sinn und vielfach als Warnung lehrreich bleibt der beiden Dichter Verhalten zu Publicum, Volk, Zeit und Politik. Goethe schreibt: „Wir müssen unser Jahrhundert vergessen, wollen wir unseren Ueberzeugungen leben.“ Einer Nation gegenüber ein schrecklicher Satz! Er schließt die Abkehr just der edelsten Geister vom Heil der Gesamtentwicklung in sich. An diese Entfernung vom Volkethum gewöhnten sich Beide, und als ein neues Jahrhundert mit Sturm heranbrach, fand es die Heroen der alten Zeit schon in alter Eigenart, in subjectiver Vereinzelnung ergraut. Schiller blieb bis ans Lebensende immer voraus voll prophetischer Sehnsucht auf den Spizen und Höhen kommender Zeiten; sein Zell ist ja ohne Abschwächung seiner ächten, geschichtlich volksthümlichen Stimmung ein plastisches Meisterwerk selbst nach den Gesetzen des Goethe'schen Styls. Goethe aber wandte sich ab, und selbst als deutsches Volkethum seine Schlachten schlug, blieb er in Verehrung für das Fremde oder vergrub er sich mit seinen süßesten Empfindungen in den fernen Orient. Es lag in solcher Haltung eines überlegenen Geistes für ihn selbst eine Nothwendigkeit, aber für die Entwicklung der Nation kein Heil. Aus der Erniedrigung realer Zustände — das spricht

sich in den Briefen Beider aus — hofften sie getreu zur Herrlichkeit poetischer Darstellungen sich erheben zu können, und Goethe's Wahlspruch: „Am farbigen Abglanz haben wir das Leben“, erklärt sich damit. Uns aber erwächst daraus die nationale Beschämung, wie es möglich ist, daß die Besten sich vom wahrhaften Inhalt des Volkslebens abwenden. Ueber „Kriegshandel“ hören wir in ihren Briefen wiederholt die beiden größten Deutschen wie zwei große Philister schwätzen. Um „Reichstagsachen“ kümmern sie sich natürlich nur, um gelegentlich Xenien darauf zu machen. Ueber die politischen Dinge dieser Welt herrscht in der Stimmung der Briefwechselnden ein ungeheueres Phlegma. Goethe kommt (1797) in eine größere Stadt und spricht mit Widerwillen von der großen Masse, „zu der er gar kein Verhältniß hat“; sein Wort war: je größer die politischen Formen, desto häßlicher ihre Mißgestalt. Schiller war es nicht gestattet, seine Prophezie vom Aufstand des Volkes, wie er sie in seinem Tell b, zu erleben; aber dem Andern der Dioskuren der alten it war hier entschieden ein Etwas versagt und vorenthalten, das selbst der Jetztwelt der Deutschen nur mit Mühe zugestanden, erst der Zukunft vollauf anheimgegeben wird: Betheiligung und innerste Gemeinschaft des Einzelnen an und mit dem Schicksal und der Gestaltung nationaler Gesammtheit.

Nach Hermann und Dorothea und der Natürlichen Tochter verstummte Goethe als Dichter eine ganze Zeit neben Schiller. Die politische Bewegung des Zeitalters

machte ihn später still, aber schon vor dem unerschöpflichen und gewaltigen Strom der Schiller'schen dramatischen Dichtungen saß er eine lange Zeit verstummend am Ufer. Er ließ die staunenswerth schöpferische Arbeitsamkeit des großen Freundes an sich ruhig und bewundernd vorüberziehen, hatte kritisch als Meister der Plastik an der Jungfrau, an der Braut von Messina selbst in Einzelheiten keine Einwendung mehr zu machen; Schiller war längst für ihn auf dem Punkte angekommen, wo er nach seiner Weise „eine Natur“ gewähren ließ. Und den hohen Werth dieser Natur hat er schweigsam tief erkannt, schon ehe die Hülle dieses Geistes zerbrach, auch den Menschen im Schiller mit einer Zärtlichkeit geliebt, die stark mit rührender Ehrerbietung gemischt war. Schon früher hatte er ihn von Jena nicht selten zu sich herübergeholt, ihn in sein Haus genommen, unter seinen Sammlungen aus den Reichen der Natur und der Antike sich des hohen Gastes erfreut. Die Familie Goethe zeigte noch lange mit Rührung das antik geschmückte Stübchen, wo die alten Geisteshelden traulich wie Brüder und ganz allein mit einander gespeist, der zehn Jahre Ältere den in sich rascher Verbleichenden liebevoll gehegt und gepflegt, um ihn heiter für das Leben zu stimmen und zu gewinnen, bis er wohl begriff, daß auf des hohen Freundes vom Geist durchleuchteter, wunderbar transparenter Stirn schon früh ein Hippokratistischer Zug zu lesen stand. Schon vom Jahre 1797 datiren die bei Uebersendung eines Minerals geschriebenen Goethe'schen Verse: Dem Herren in der Wüste bracht' — Der Satan

einen Stein u. s. w.; Du wandelst ihn mir in Brot des geistigen Lebens! Schiller sah in Goethe in höchster Potenz den genialen Künstler und er ließ ihn, wie einen Verliebten, Sonne, Mond und alle Gestirne des Lebens verpuffen, um der Freiheit des Kunsttriebes Alles zu opfern. Goethe durchschaute an Schiller die künstlerischen und technischen Schwächen; dennoch kritisirte er wenig an ihm, weil er inne ward, hier walte noch etwas Anderes als der Trieb des poetischen Artisten, inne ward, hier greife ungeahnet ins Schaffen etwas Unmeßbares hinein, jenes Element, das er das Dämonische nannte, das er auf musikalischem Gebiet an Mozart, Beethoven, auf dem dichterischen am Briten Byron, später in der politischen Weltgestaltung an Napoleon huldigend verehrte. Und dies aus dem Schooß der chaotischen Natur oder vom Himmel Stammende färbte sich ihm an Schiller mit dem heiligen Anstrich der leidenden Christusmiene. So fand er sich mit dem ihm nicht homogenen Element ab, ihm huldigend, ohne Theil daran zu haben. In der Leidensgestalt Schiller's sah er in der That einen Zug des Gezeugigten, und an Zelter schrieb er später von einer Christusmission Schiller's. Und als er todt war, stand das Bild des hohen Menschen über Goethe's Scheitel wie ein heiliges, verklärtes Gestirn, und er huldigte dem Gestorbenen wie einem erhabeneren Wesen mit einer großartigen Demuth; ja er trieb mit dem Schädel des Erblichenen fast Abgötterei und ließ ihn lange Zeit nicht wieder von sich. Er verhüllte sich vor der Welt und war lange Zeit unzugänglich. Sonst,

nach großem Verluste, suchte er rasch abzuschließen, mußte bald wieder das Gleichgewicht und die feste, centrale Haltung zu gewinnen, um des Lebens Wechsel zu überdauern. Mit Schiller's Tod war der ideale Mensch in ihm erschüttert, das höhere Ich, das über die Erde hinweg nach den Sternen greift, drohte mit Schiller ihm zu entschwinden. Im Epilog zur Glocke pries er ihn als den Glücklicheren, während Schiller im Leben und Sterben ihm nie so erscheinen konnte. Goethe war neben ihm stets der Vollendete, Schiller das Bruchstück eines unendlichen Wollens; jetzt sprach Goethe das Wort aus, das ihn beneidete als Den, der das Glück der Vollendung erreicht. Eine eben so tiefe Genugthuung liegt in Goethe's Worten, die Eckermann mittheilt. Es war als wenn Goethe, sprach er vom hohen, verewigten Freunde, die Wirksamkeit eines Gegenwärtigen fühlte. „Schiller, sagte Goethe, erscheint hier wie immer im absoluten Besiz seiner erhabenen Natur. Er ist groß am Theetisch wie er es in Staatsrath gewesen sein würde. Nichts genirt ihn, nichts, engt ihn ein, nichts zieht den Flug seiner Gedanken herab; was in ihm von großen Ansichten lebt, geht immer frei heraus ohne Rücksicht und ohne Bedenken. Das war ein rechter Mensch, und so sollte man auch sein! — Wir Andern dagegen fühlen uns immer bedingt. Die Personen, die Gegenstände, die uns umgeben, haben auf uns einen Einfluß. Der Theelöffel genirt uns, wenn er von Gold ist, da er von Silber sein sollte, und so, durch tausend Rücksichten paralyßirt, kommen wir nicht dazu, was etwa Großes in

unserer Natur sein möchte, frei auszulassen. Wir sind die Sklaven der Gegenstände und erscheinen geringe oder bedeutend, je nachdem uns diese zusammenziehen oder freier Ausdehnung Raum geben."

Ihre letzte, persönliche Begegnung war auch menschlich ergreifend. Goethe ließ sich nicht leicht von Todesfällen geliebter Personen überraschen; er hatte Vorahnungen, begrub oft noch Lebende schon still für sich in Gedanken, sodaß er dann kalt schien, trat der Tod, den er schon vorausempfunden und überwunden, thatsächlich ein. Am Jahresanfang 1805 hatte er Ahnungen vom nahen Tode des Freundes; wider Willen schrieb er an ihn am „letzten Neujahrstage“ und strich das verhängnißvolle Wort, das sich ihm mitten im Briefe wiederholt einschlich, so daß er's kaum abzuweisen vermochte. Nachdem Schiller den tödtlichen Fieberanfall überstanden, war sein erster Ausgang zu Goethe. Beide fielen sich sprachlos um den Hals; ein schmerzlich langer Kuß feierte ihr Wiedersehen, ehe ein Wort über ihre Lippen kam. Dem Blick des Ahnungsvollen war die ergraute Farbe des Angesichts, die ganze Entstellung der Züge des Freundes nicht entgangen; er wußte, daß er einen Sterbenden umarmte. Dennoch waren Beide ganz erfüllt vom Glück des Austausches; der Krankheit geschah keine Erwähnung, so wie Goethe, der in Gesundheit Athmende, es liebte. Sie haben sich dann kurz noch einmal gesehen, am 28. April des Jahres Fünf, als Schiller zum letzten Mal das Theater besuchte. Goethe trat unversehens in sein Zimmer, konnte ihn

aber, unpäßlich wie er war, nicht begleiten; sie schieden vor der Hausthür Schiller's. Als der Leidende am 9. Mai todt war, wagte die Umgebung Goethe's lange nicht, die Melodung zu machen. Erst nach zwei Tagen erfuhr er die Thatfache, und man hörte ihn, den Starken, Festen, die Nacht über auf seinem Lager schluchzen. Dann hat er sich aufgerafft und sein poetisch schweigsam gewordenes Herz ergoß sich über den Verklärten, von dessen Schädel er sich kaum trennen konnte, in jenem wunderbar herrlichen Strom elegischer Empfindungen: „Ihr kanntet ihn, wie er mit Riesenschritten den Kreis des Wollens, des Vollbringens maß, und wie er athemlos in unserer Mitte in Leiden bangte, kümmerlich genas: — das haben wir in traurig schönen Jahren, denn er war unser, leidend miterfahren!“

„Und hinter ihm, im wesenlosen Scheine
Lag, was uns Alle bändigt, das Gemeine.“

Nie war ein Bündniß zweier Heroen so tief, so innig, so zart und fruchtbringend, nie mit so durchdringender Liebe geschlossen und Treue geführt; nie auch ward ein Liebesbund unter Männern verklärter gefeiert.

III.

Goethe in der Schule der Frauen.

7 *

1 1
2 1
3 1
4 1
5 1

III.

Goethe in der Schule der Frauen.

Die deutsche Lesewelt griff vor einigen Jahren sehr begierig nach dem auch deutsch erschienenen Buch des Engländers G. H. Lewes über Goethe's Leben und Schriften. Der Uebersetzer deutete in seinem Vorwort auf Vorzüge hin, die das englische Werk vor deutschen habe; des trefflichen Viehoff Schrift könne einen höheren Rang als den einer umfassenden Materialiensammlung nicht beanspruchen; das Werk von Rosenkranz lasse den Dichter und Menschen zu sehr hinter seinen Dichtungen und ihrer philosophisch construirenden Betrachtung zurücktreten; das Buch des feinsinnigen Schäfer ermangele doch der lebensvollen kräftigen Erfassung einer Persönlichkeit wie die Goethe's ist, und der Frische der Darstellung, die ein solcher Gegenstand verdient und erfordert. Gerade in den letztgenannten beiden Beziehungen sei das Werk des Engländers ausgezeichnet. Um aber dem Buche von Lewes nach seinem Werthe den richtigen Platz anzuweisen, hätte der Uebersetzer wohlgethan auch des Engländers Vorwort zu geben, das mit seinen Ansprüchen gegen die deutschen Vorgänger bescheidener ist. Das englische zwei-

bändige Buch betitelt sich: *The Life and Works of Goethe, with sketches of his age and contemporaries from published and unpublished sources*, by G. H. Lewes, author of „the biographical history of philosophy“ etc. Vor etwa zehn Jahren, als ich meine Arbeit begann, sagt der englische Autor, gab es noch kein eigentliches Leben Goethe's; Schütz und Döring hatten wenig mehr gegeben als Abkürzungen von „Dichtung und Wahrheit“. Viehoff, sagt Herr Lewes, sei nicht einmal in Weimar gewesen; während der Engländer allerdings auf der geweihten Stätte lange und sorgsam nach mündlichen und sachlichen Zeugnissen forschte, auch wohl vielfach bei seinem längern Aufenthalt in Berlin Barnhagen v. Ense's Beihülfe benutzte, sich aber auch viel Klatsch zutragen ließ. Viehoff's umfassende Arbeit, sagt Lewes, sei ihm erst zu Handen gekommen als die seinige fertig war. Bekannt habe er, als er seit 1847 schrieb, nur Mrs. Austins „Goethe and his contemporaries“ und Drensford's Uebersetzung von Eckermann's Gesprächen mit Goethe. — Viehoff hat jedenfalls das Verdienst, zum ersten Mal das Material, wenn auch schwerfällig und unbequem, zusammengetragen zu haben; sein Buch reichte nicht mehr aus, nachdem Goethe's Briefe an Frau v. Stein mit Schöll's Forschungen erschienen. „Goethe's Leben“ von J. W. Schäfer ist vom Jahre 1851 und ermangelt der Kenntniß des Herder'schen Nachlasses. Hatten bisher in Deutschland wesentlich Schulmänner und Philosophen, Kunstkenner und Litterarchistoriker über des Dichters Leben und Dichten geschrieben, so wollte endlich im

Engländer Lewes der Künstler sprechen, der als Mann seiner praktischen Nation zugleich die concrete Wirklichkeit entscheiden läßt. Fassen wir Alles zu Allem, so wird es jetzt vielleicht erst möglich sein, den Dichter Goethe aus dem Menschen Goethe zu begreifen und aus der Quintessenz seines Wesens seine individuelle Gestalt einfach und sicher zur Erscheinung zu bringen.

Wo Alles, wie bei Goethe, auf die persönlichen Anlässe gestellt ist, dergestalt, daß er selber alle seine Dichtungen für Gelegenheitsgedichte erklärte, da wird der Bezug zu weiblichen Naturen eine besonders wichtige Rolle spielen. Sein ganzes Leben war eine Kette von Liebesneigungen. So lautet unser Satz, sollen wir ihn einfach aussprechen. Immer hatte und genoß er sich gern im Widerschein einer zweiten Natur, und spiegelt sich in den Wirkungen, die er auf sie und sie auf ihn äußerte. In dieser Lust an Mittheilbarkeit lag ein Zauber für ihn, lag auch der Zauber, den er selber übte. Wir wollen zunächst die ganze Reihe seiner Liebesneigungen beleuchten und ihre Wirkungen auf des Dichters Entwicklung schildern. Nirgends als in Goethe's Dichtungen sind die Beziehungen zu Frauen gleich sehr Brenn-, Licht- und Höhepunkte. Es war keine Nation da, auf deren Forum und in deren öffentlichen Gesamtinteressen er sich entwickeln konnte; es waren Individuen die ihn formen halfen. Männer, wie Herder in seiner Jugend, haben auf seinen Geistesgang gewirkt; seine Dichtungen aber entnahm er dem Gange seines Herzens, und hier waren Frauen die Gestaltenden. Schiller's Einwirkung,

dieser letzte Aufruf zur Concentration seiner Kraft auf Höchste und Größte, kam zu spät; im ganzen langen Leben war seine Poesie den Einflüssen weiblicher Naturen anheimgegeben. Beleuchten wir Goethe in der Schule der Frauen.

1. Goethe's Mutter.

Die erste Lehrmeisterin des Dichters war seine Mutter, die Frau Rath, Katharina Elisabeth, ein acht Frankfurter Kind, Tochter des Schöffn und nachmaligen Stadtschultheißen Textor, erst 17 Jahre alt, da sie, althehrbarer Sitte gemäß, auf beiderseitiger Eltern Betrieb dem fast vierzigjährigen Dr. juris Johann Caspar Goethe, kaiserlichem Rath und Residenten in der Reichsstadt, anverheirathet ward. Diese Frau ist gefeiert worden wie je eine Dichtermutter. Hoch und niedrig verkehrte mit ihr und war entzückt von der Kernkraft ihrer Natur. Wieland nannte sie „die Krone der Frauen“, „die Königin aller Weiber, die Herz und Sinnen des Verständnisses haben“; Herder beneidet den Sturm um seine Flügel, um zu ihr hinfliegen zu können; Herzogin Amalie von Weimar möchte mit ihr alles Gute und Liebe genießen; Karl August sagte, sie trage „eine Glorie“ um ihre alte Frankfurter Haube. Bettina, ein Frankfurter Kind nach der Seite der naiven festen Ursprünglichkeit, hat ihr mit Sympathie in ihren Briefen ein Denkmal gesetzt: die eignen Briefe der Frau Rath sind ihr getreuestes Conterfei. Ein

Jubel der frischesten Lebensluft durchströmt diese Briefe, durchströmt dies Herz, das Mutter Natur in ihrer besten Laune schuf, ein Jubel, den wir einen dionysischen nennen dürften, stände dies von Lust und Heiterkeit strahlende Antlitz nicht zugleich fest und ehrsam orthodox wie in deutschem Holzschnitt vor uns. „Fröhlichkeit ist die Mutter aller Tugenden!“ ist mit Götz von Berlichingen ihr Wahlspruch, und sie schlägt, wenn sie das bewahrheiten will, auf die Bibel und sagt: Alle gute Gabe kommt von Gott, auch des Leibes und der Seele Heiterkeit! — Darin liegt ein Anker der Gottseligkeit, der uns zwingt fromm zu sein, nicht bloß im Sturm des Mißgeschicks, sondern auch im Rausch der Freude. Dem „großen Heiden“, wie ihn die Pustkuchen, die Menzel und die Eichendorff gescholten³, ist dieser Anker, auch wenn er verschwiegen saß, nie aus der Seele gewichen, und somit war und blieb die Mutter ihm die erste Bildnerin seiner Seele, ob er schon den großen Unbekannten auf Pfaden suchte, wo ihn die engbrüstige Frömmerei nie gefunden, und des hohen Gottessohnes Spruch: „In meines Vaters Hause sind der Wohnungen viele!“ sich an ihm bewahrheitete.

In der jungen Mädchenseele der Katharina Elisabeth Tector, sagt man, sei eine Neigung aufgeflammt, über welche freilich nur die romantische Bettina berichtete, eine Liebe, deren Flamme nicht sowohl ins Vaterland als in Kaiser und Reich schlug, eine erste Liebe zum jungen schönen deutschen Kaiser Karl VII. aus dem Hause Baiern, der 1742 das Osterfest in Frankfurt feierte. So orthodox und reichsständ-

disch war in Katharina Elisabeth die erste Mädchenliebe. Sie war dem hohen Herrn gefolgt in alle Kirchen, war ihm nachgelaufen auf allen Stegen und Wegen, und es hatte sie immer „wie ein Donnerschlag getroffen“, wenn er seine Augen aufgeschlagen. Als fünf Posthörner früh Morgens des Kaisers Abfahrt verkündeten, stürzte sie aus dem Bett ans Fenster, stieß ihr Schienbein wund am Stuhle und hatte Zeitlebens davon eine Kniemunde, — wie Bettina erzählt. Sie hatte ihm aber nachgesehen, und er hatte ihr mit dem Schnupstuch gewinkt bis er die Straße hinaus war. Das paßte so zu der „Schwebereligion“, und zu der schwebenden Liebe, die sich im phantastischen Kopf des alten Kindes Bettina gestaltete. Es sieht aber der kleinen Textor, der spätern Frau Rath, solche Romantik auf kaiserlich römischem Goldgrund ähnlich. — Wie sie, achtzehn Jahre alt, den Wolfgang gebor, concentrirte sich all ihr Herzensbedürfniß in dem einzigen Sohne, den selbst der steif bedachtsame Herr Vater „einen singularen Menschen“ nannte. Daß er ein singularer Mensch ward, dafür sorgte das Schicksal auch insofern, als ein nachgeborner Sohn alsbald starb; die jüngere Tochter Cornelia artete weit mehr nach dem Vater. Auch von ihm hatte der Wolfgang viel, mehr vielleicht als sein eignes Bekenntniß zugab:

Vom Vater hab' ich die Statur,
Des Lebens ernstes Führen;
Vom Mütterchen die Frohnatur
Und Lust zu fabuliren.

Aber zu der Mutter Blut gesellte sich auch noch deren Wahlverwandtschaft und Liebe. Um so vieles jünger als der Gatte, stand ihr der Sohn desto näher, und sie erzog sich im Knaben, zum Ersatz für den fehlenden Genossen und Gespielen, einen Vertrauten und Freund. Der Dichter, der sich später in seinen höchsten Glückseligkeitsmomenten einen Liebling der Götter dünkte und nannte, war als Knabe zunächst dieser Mutter Liebling, ein Schooßkind ihrer heitersten Laune. Seine geniale Beweglichkeit und allseitige Empfangenslust hat in der Mutter Art und Natur ihren Grund, und diese Art und Natur ging im Blut auf ihn über; auch diese Lust am Dasein, diese respectvolle Freude an des Lebens Schätzen, geheimnißvollen und offenbaren, sinnlichen wie geistigen, seine Lust zu helfen, zu schaffen, zu fördern in Anderen und für Andere, dieser wunderbare Drang, den Genossen die Welt zu erschließen und ihnen eine Stätte zu bereiten, damit Gott und Natur sich in und mit ihnen freudig und kraftvoll offenbaren könne. Die freie ungebundene Selbstbestimmung seines Wesens wurde nicht wenig genährt durch den Mangel an öffentlichem Schulzwang und eigentlicher Gymnasialzucht unter Altersgenossen; das Gefühl einer Ausnahmestellung reifte im Knaben, und diese Empfindung der Besonderheit und Abgeschiedenheit steigerte, sinnlich wie geistig, das Bedürfniß zum Lieben, noch mehr das Bedürfniß, sich geliebt zu fühlen.

Hier liegt ein tiefes Geheimniß seiner Art und Natur: seine Unruhe, nie anders als im Verkehr mit einer zweiten

Persönlichkeit, im Spiegel seiner selber, und im Brennpunkt einer Neigung leben, athmen, schaffen und dichten zu können. Und an diesen Nimbus, sich von einer Liebe getragen zu wissen, hat ihn zuerst die Mutter gewöhnt. Dies Mutterherz war vom Sohne entzückt wie sonst nur Mädchen- und Frauenherzen in Liebe brennen. Seine geistige Größe dämmerte nur wie eine verschwiegene Ahnung in dieser Mutter auf; es war seine Erscheinung, seine Gestalt, sein Wesen, was sie am Jüngling entzückte. Sie erzählt das ja selbst bei einer Winterfahrt auf dem Main. „Mutter,“ sagt der Sohn, „Sie hat mich noch nicht Schlittschuhfahren sehen und das Wetter ist heut so schön!“ — „Ich zog — so schreibt sie, — meinen carmoisinrothen Pelz an, der einen langen Schlepp hatte und vorn herunter mit goldenen Spangen zugemacht war, und so fahren wir denn hinaus. Da schleift mein Sohn herum, wie ein Pfeil zwischen den Andern durch: die Lust hatte ihm die Backen roth gemacht und der Puder war aus seinen braunen Haaren geflogen. Wie er nun den carmoisinrothen Pelz sieht, kommt er herbei an die Kutsch und lacht mich freundlich an. Nun, was willst Du? sag' ich. Ei, Mutter, Sie hat ja doch nicht kalt im Wagen, geb' Sie mir Ihren Sammetrock! — Du willst ihn doch nicht gar anziehen wollen? — Freilich will ich ihn anziehen! — Ich zieh' halt meinen prächtig warmen Rock aus, er zieht ihn an, schlägt die Schleppe über den Arm und da fährt er hin wie ein Göttersohn auf dem Eise. So was Schönes giebt es nicht mehr, ich klatsche in die Hände vor Lust! Mein Lebtag seh'

ich ihn noch, wie er den einen Brückenbogen hinaus und den andern wieder herein lief und wie da der Wind ihm den Schlepp lang hinten nachtrug.“

Und bei all dem Glückseligkeitsgefühl behauptete sich zugleich jeder Zeit ihre Würde; ihr Humor hielt sie nicht ab, sich gewissermaßen im Stück wie eine Hauptperson zu gebahren. Als die Grafen Stolberg zu Besuch bei ihr waren, machte sie sich mit dem Gewicht einer Großhofmeisterin geltend, und hieß seitdem Aja, sei's, daß dieser Name eine spanische Gouvernante oder die Würde eines türkischen Beamten, der sich lebenslänglich angestellt weiß, zu bedeuten hatte. (Nach Dünker stammt der Name aus den Haymonskindern.) Goethe selbst erzählt: Die Grafen waren damals voll Ungeßüm, und nach einer und der andern genossenen Flasche Wein kam der zeitgemäße Tyrannenhaß zum Vorschein, und man erwieß sich lechzend nach dem Blute solcher Wütheriche. Um dies ins Heitere zu wenden, verfügte sie sich in ihren Keller, wo ihr von den ältesten Weinen wohlunterhaltene große Fässer lagen, Jahrgänge 1706, 1719, 1726, 1748, von ihr selbst gepflegt und nur bei feierlich bedeutenden Gelegenheiten in Anspruch genommen. Mit diesem Gewächs erschien sie wieder vor den lautgewordenen Jünglingen und rief ihnen zu: „Hier ist das wahre Tyrannenblut! Daran ergötzt Euch, aber alle Mordgedanken laßt mir aus dem Hause!“

Die Berufung des Sohnes nach Weimar sah sie gern und mit Stolz, blieb aber für sich lieber im alten gewohnten Ge-

leise daheim, wo sie mit ihrer orthodoxen Reichsbürgerlichkeit mehr galt. Alle Welt in Weimar jedoch blickte auf sie hin, um sich Rath's bei ihr in Sachen des großen Sohnes zu holen, Verständniß über ihn oder Einfluß auf ihn durch sie zu gewinnen. An Frau v. Stein beschrieb sie 1785 ihre eigene Silhouette: „Ich habe die Gnade von Gott, daß noch keine Menschenseele mißvergnügt von mir fortgegangen, weiß Standes, Alters und Geschlechtes sie auch gewesen ist. Ich habe die Menschen sehr lieb, und das fühlt Alt und Jung, — gehe ohne Prätension durch die Welt, und dies behagt allen Erden-söhnen und -töchtern, — bemoralisire Niemand, suche immer die gute Seite auszuspähen, überlasse die schlimme Dem, der die Menschen schuf und der es am besten versteht, die scharfen Ecken abzuschleifen, und bei dieser Methode befinde ich mich wohl, glücklich und vergnügt.“ — Der Frau v. Staël stellte sie sich im reichsten Schmuck und Anzug mit den Worten vor: „Je suis la mère de Goethe!“ Als Lied, verkappt als Doctor Gall, ihr zugeführt wurde, hielt sie ihm ihren weißen Kopf hin, um ihn untersuchen zu lassen, was ihr Sohn von ihr habe, lachte aber dann hell auf, wie sie die Mystification erfuhr. Die Hausfrau des Götz und die Mutter in Hermann und Dorothea gaben sicherlich getreue Züge von ihr, die Kernkraft des Gemüths und eine heitere Frömmigkeit der Seele. Das Theater blieb der Matrone Steckenpferd bis in die letzte Zeit hinauf. Im Briefwechsel mit Zelter lesen wir von einer Aufführung der „Geschwister“ bei leerem Hause in starker Sommerhize. Da rief sie über's

Orchester hin: „Herr Werdy, spielen Sie nur tüchtig, ich bin da!“ Worauf Werdy und Alle sehr gut, ja begeistert spielten. Nach dem Ende des Stückes rief sie hinüber: „Ich bedanke mich auch schön und will's meinem Sohn schreiben!“ — Einen Gruß auf der Straße erwiderte sie durch Stehenbleiben, zierlich wie bei der Menuett mit den Fingerspitzen die Röcke erfassend, und mit tiefem Knicks. In der Krankheit, die sie schließlich ergriff, ward sie ungeduldig, stellte sich aber wie ihr eigner Schulmeister gleich zur Rede und sagte sich vor: „Ei schäm' Dich, alte Rätthin! Hast guter Tage genug gehabt in der Welt, und den Wolfgang dazu, daß Du jetzt garstig sein willst. Willst Du denn immer auf Rosen gehen? Bist über's Ziel, über Siebzig hinaus! — Schauen's, setzte sie, dies selbst erzählend, hinzu, gleich ist's besser worden, weil ich selbst nicht mehr so garstig war!“

Den Arzt fragte sie aus, wieviel sie noch zu leben habe. „Mach' Er mir nichts vor! Ich weiß doch, daß es mit mir aus ist. Sag' Er's rund heraus: wie lang' hab' ich noch zu leben!“ — Mit heiterer Fassung hörte sie dann die Meinung: „noch bis zum nächsten Mittag.“ — „So bleib' Er bei mir bis ich todt bin!“ bat sie ihn. Am Morgen ihres Todestages (13. September 1808) erhielt sie noch eine Einladung; sie ließ erwidern: „Die Frau Rath kann nit komme, sie hat alleweil zu sterbe!“ — Ihr Leichenbegängniß hatte sie sauber geordnet, heiter das Leben bis auf den Grund ausschürfend und gewaffnet in Tapferkeit und heller Zuversicht. Den Mägden hatte sie den Todtenschmaus noch bis auf die Wein-

forten und die Größe der Prägeln genau bestimmt. Ja nicht zu wenig Rosinen! hatte sie angeordnet; sie habe dieß nie im Leben leiden können und würde sich auch noch im Tode darüber ärgern „Sie starb — sagte Goethe selbst — in alttestamentlicher Gottesfurcht, voll Zuversicht auf den unwandelbaren Volks- und Familiengott.“

2. Fräulein v. Klettenberg und das Frankfurter Gretchen.

Neben der Mutter war die Schwester Cornelia die nächste weibliche Gestalt, die den Knaben Wolfgang im häuslichen Kreise umgab. Der Dichter hat über die Schwester im Buche aus seinem Leben genugsam berichtet; eine Dichtung datirt nicht mit ihr. Cornelia war von der Charakterart des ernst bedächtig strengen Vaters; eine solche Gestalt konnte behüten, aber nicht anregend wirken. An schwesterlichen Seelen hat es auch später, neben den Amoretten, die ihn umschwebt, in seinem Leben nicht gefehlt; in der Leipziger Epoche tritt Friederike Deser in dies Rollenfach. In der Frankfurter Knabenzeit mit ihrem Uebergang zum Jünglingsalter, just um die Zeit seiner Einsegnung (1763), zog ihn eine geistliche Freundin in den Kreis ihrer Empfindungen: Susanna Katharina v. Klettenberg, 26 Jahre alt bei Goethe's Geburt, seit 1760 Conventualin im Katharinenkloster, das Urbild der „schönen Seele“ im sechsten Buche von Wilhelm

Meisters Lehrjahren. Ihre Gedichte, 16 an der Zahl nebst 6 Aufsätzen und eben soviel Briefen gab Dr. Lappenberg in Hamburg zum Goethejubiläum heraus. Den patricischen Kreisen der Reichsstadt Frankfurt angehörig, hatte sie bei feiner Weltbildung und bequemer Wohlhabenheit, aber kränklichem Körper, für versagtes irdisches Lebens- und Liebesglück im überirdischen Freunde und Tröster jene Ruhe, jenen harmonischen Gleich tact und jenen Frieden der Seele gefunden, der wie ein Aether ihr feingewebtes Nervenleben durchzog. Die „Schönheit“ dieser Seele bestand in der reinlichen Sauberkeit ihrer geistigen Verfassung, in der Entfernung von allem gröberen Sinneneindruck, in der Enthaltksamkeit von allem Lärm weltlicher Begier. Ihre selbstgestellte Aufgabe war, die Erde preiszugeben um einen Himmel zu erobern, aber diesen Himmel, nach Verlust eines „Narciss“, in der geistigen, aber persönlich festen Gestalt des Heilandes und Erlösers schon hienieden gegenwärtig zu haben und lebendig wirksam zu fühlen. Das ward ihr zur Quintessenz aus aller Weltbewegung, aller Weltgeschichte und allem Natur- und Menschenleben. Die Person Jesu Christi umfaßte bis zum Gefühl in den Nervenspitzen ihre ganze Existenz, legte segnend ihre Hand auf all ihr Thun und Lassen, breitete einen Mantel um all ihr Denken und Fühlen. Es war das erste geschlossene lebendige System, welchem Goethe in einem Menschenwesen auf seiner langen Laufbahn begegnete. Er hat später und jeder Zeit auch vor dem was er „eine Natur“ nannte, auch wenn solch Menschenwesen nur ganz sinnliche

Bedingungen zur Basis brauchte, so was man sagt: „Respect“ gehabt; nicht selten mehr als billig, so daß er gehen ließ was er nicht ändern, für berechtigt in sich hielt was „Gott-Natur“ so und nicht anders angelegt, den kategorischen Imperativ, den er erst seit dem Umgang mit Schiller aus der Kant'schen Lehre kennen lernte, dem Glück oder Unglück einer in sich fertigen Existenz gegenüber nicht wirksam genug in die Waagschaale legte. Die schöne Seele aber erschien ihm wie ein Naturereigniß auf ganz spirituellem Grund und Boden, ein Phänomen von Luftspiegelungen, das in den tiefsten elementaren Gesetzen des Geistes seine Erklärung fand. Sie war krank und doch heiter. Hier waren die Kreislinien fest, beinahe eng gezogen, und die Harmonie der Stimmung ließ die hier waltenden Kräfte nicht als entschieden krankhafte entarten; in der Gestalt eines Mittlers zwischen Erd' und Himmel, Endlichem und Ewigem war ein Centrum gefunden, das unerschütterlich schien. Die Magie solcher in sich fertigen Persönlichkeit zog ihn so mächtig an, wie der Erdgeist im Faust dem Beschwörer zuruft: „Du hast mich mächtig angezogen, An meiner Sphäre lang gesogen — Und nun?“

Goethe schrieb das sechste Buch des Wilhelm Meister in seinem 36. Lebensjahre (1785), kurz vor seiner italienischen Reise, die so vielfach den Bau germanischer Elemente in ihm abbrach, um antikem Inhalt und der hellenistischen Richtung Raum zu geben. Zwanzig Jahre später ward ihm die Gestalt der Frankfurter Epoche erst fertig zu einem poetischen Gebilde „in farbigem Abglanz“, in welchem er nach seiner

ästhetischen Theorie das höhere „Leben“ suchte und festhielt. Die lange Dauer bis zum Abschluß mit dieser Gestalt beweist wie treu sie ihm geblieben, wie langathmig ihr Einfluß gewesen, wie sorgsam, wenn auch im Stillen und unbemerkt, er an der Sphäre dieser Erscheinung gesogen, an ihrem Inhalt innerlich gezehrt. Bekanntlich verbrannten die später fromm gewordenen Stollberge wie Wielands Schriften und Schillers „Götter Griechenlands“, so Goethe's Wilhelm Meister bis auf die Bekenntnisse der schönen Seele. Frömmelnde Wortgläubige hätten sich doch sagen können, daß wer diese Gestalt gezeichnet, sie in sich tragen, sie freilich auch austragen mußte um sie geistig zu gebären. Der „große Heide“, wie die Hengstenberge und die Eichendorffe, gleichviel ob protestantisch oder römisch, ihn schelten, las sogar in seiner Spätzeit täglich ein Capitel in der Bibel, nicht um Götzendienst zu treiben mit Form und Wort, sondern aus ihrem Inhalt in den Zeugnissen der Märtyrer und Männer Gottes Kraft fürs Leben zu schöpfen, auch wider solche Steiniger an einem Sanct Stephan. Ganz aufzugehen in der Sphäre der frommen schönen Seele: das hätte ihn allen Reichthum des großen Lebens aufgeben heißen für ein still tiefes Winkelfchen, wo es dem Herzen schaurig und selig wird, der Geist aber für alle Eroberungspläne die Segel streicht. Gleichwohl hat der Greis in hohen Jahren gestanden, es habe ihn oft im Leben der Gedanke beschlichen, ob er auch wohl Recht gethan, sich der Richtung zu so frommer Einlehr abzuwenden.

So wie Goethe „die schöne Seele“ geschildert, ist Fräulein Klettenberg wohl nicht ganz in der Wirklichkeit gewesen. Goethe copirte nicht; im Gegentheil, den Aether ihrer Wirklichkeit hat der Dichter, wie ich glaube, noch einmal ätherisirt und destillirt, während manches schwach Motivirte in der Schilderung Goethe's doch schließen läßt, daß er nach vorliegenden Briefen und Tagebüchern diese Bekenntnisse geschrieben. Die Weltentfremdung der schönen Seele ist nicht ohne Willkür und Laune. Es fehlt uns das Gefühl der Nothwendigkeit, sich ausschließlich dem himmlischen Bräutigam zu widmen, und die Entdeckung, welche Ungeheuer im menschlichen Busen nisten, macht sie an dem Galan Philo, ohne daß wir sein geheimes Verbrechen erfahren, die Schlange erkennen, die heimlich ihr die Rosen der irdischen Liebe vergiftete. Der Jüngling hatte unter dem unmittelbaren Einfluß ihrer Persönlichkeit ganz andere Sachen, die „Poetischen Gedanken über die Höllenfahrt Jesu Christi, auf Verlangen entworfen von J. W. G.“, wie das Frankfurter Jugendproduct bezeichnet ist, und eine ganze Reihe geistlicher Oden dichtet, die nicht mehr vorhanden sind. Dies war zweifelsohne etwas steifleinene Arbeit, gegen das Seidengespinnst in den Bekenntnissen der schönen Seele. Er schuf das unter directer Eingebung. Fräulein v. Klettenberg stand unter den Einflüssen der damals wirksamen Messade von Klopstock, und auch das sonst heldenkende, frohgemuthe Mütterchen des Dichters hatte in Angewöhnung und Charakter viel Theil an streng Lutherisch orthodoxer Wort- und Form-

gläubigkeit. Den Glauben an dereinstige Fortdauer, an persönliche Genugthuung und Entschädigung für hienieden Versagtes hatte die Frau Rath sogar bis zu der sinnlich festen und kindischen Forderung in sich ausgebildet, auch das ihr im Wirthschaftskrame verlorengegangene Schlüsselbund im Lande Jenseits — falls es einen Gott und eine Wiedervergeltung gebe! — sicherlich wiederzufinden. Fräulein v. Klettenberg, auf einen engen Kreis auserlesener Genossen in ihrem Umgang beschränkt, zählte auch die Frau Rath zu ihren Freundinnen, hatte im Goethe'schen Hause soviel Einfluß, daß sie später über Wolfgangs Berufung nach dem Weimarischen Hofe erst um Rath gefragt wurde und ihre Zustimmung gab, die Anfangs der Vater verweigerte. Auch die Frau Rath muß bei all ihrer frisch naiven, sinnlich heitern Lebenskraft doch etwas Sympathisches für die Frommgläubigen gehabt haben, und dies Sympathische war die in Frankfurt erbgeseffene Lutherische Orthodorie, jen- bis zur Steifheit strenge Spießbürgerlichkeit in Glaubenssachen, an welcher die Frau Rath ihrerseits so unerschütterlich festhielt, um nach solch abgethanem Tribut nebenbei auch allzeit frisch, heiter und gesund sein zu können. Der Knabe Wolfgang empfing von der Gotteserleuchtung solcher Frömmigkeit einen Abschein und Abglanz auf seine Stirn; sonst hätt' ihn dies Element als bloßes Phänomen nicht so lange beschäftigt. Die fromme Freundin übertrug ihr Wohlwollen von der Mutter auf den Sohn. Der Knabe war geistig früh geweckt; sie hat vielleicht gehofft ihn ganz für die Bahn zu

gewinnen, auf der allein sie Glück und Frieden gefunden. Sie sah in ihm ein nach unbekanntem Heile ringendes Wesen; sein Schwanken, seine Unruhe schrieb sie dem Umstande zu, daß er noch keinen „versöhnten Gott“ habe. In Anwendung frommer Gefühle ging er sogar damit um, eine neue Religion zu stiften; die seltene Reinheit ihres Wesens gab allen stürmischen Gemüthern Frieden. Sie hat den Knaben geliebt, und geliebt wollte dieser Wolfgang sein, wollte man Zugang zu ihm haben. Zu dieser Verwöhnung bevorzugter Geister hatte das Frau Mütterchen den ersten Grund bei ihm gelegt; die sanfte, ätherisch blasser, himmel-selige Freundin pflegte zu zweit dieses Gefühl in ihm, sich geliebt zu wissen, und dies Gefühl ward bei ihm zum nothwendigen Bedürfniß; ohne im Lichtglanz der Reigung einer Seele zu ihm sich wiegen zu können, war der Knabe, der Jüngling, der Mann, ja der Greis Goethe unfähig sich in großen Linien zu bewegen, bedeutsamen Zielen zuzueilen. Dies Glück solcher Gewöhnung ging in seine ganze Lebensweise, ja in die Art, wie er studirte und arbeitete, über. Er las nur was ihm Freunde zutrugen, seine mittheilsame Natur bedurfte solcher Anregung und Vermittelung, wo sonst deutsche Gelehrte in ihrer Studierstube Alles einsam in sich hineinwürgen, aber ihr Wissen auch oft genug bei sich behalten oder unverdaut wiedergeben. Die schöpferische Formgestaltung, für deren Trieb Goethe alle Nahrung zu sich nahm, hatte schon in der Art, wie er sich's beibringen ließ, ihre Bedingung. Was ihm nicht durch Persönlichkeiten vermittelt

wurde, blieb für ihn todte Masse; so war er bis auf Spinoza, den ihm die Jugendgefährten aus der Herder-Jacobzeit zugeführt, für alle Philosophie sonst unzugänglich; historischen Sinn hatte er wesentlich nur im Interesse für eine Persönlichkeit der Weltgeschichte. Die Persönlichkeit der frommen Freundin gewann ihn für die abstracte Einker einer einsam still christlichen Weltentsagung, so wenigstens, daß er den Zauber dafür begriff. Sie hat mit leiser, zarter, durchsichtiger Hand des Knaben Wolfgang Lockenhaar gestreichelt und ihn elektrisch und in Reigung für das gestimmt, was ihr das Höchste und das Einzige schien.

Aber in diesem Apollonknaben regte sich der Jüngling schon. Sein allseitig sich erschließendes Gemüth mochte doch wohl zugleich etwas beengende Schwüle in so stillbehüteter Sphäre empfinden. Um so stärker regte sich dann der Widerpart in ihm, das Anakreontische Gelüst, das ja gleich tief, wenn nicht vorherrschend, in seiner Natur begründet lag. Es ward in seiner jungen Seele Alles gleichzeitig gepflegt; in seinem Innern sah es oft sehr kunterbunt aus, wie in der Frau Mutter Schreibepult, von dem Diese selbst berichtete, alle Monate räume sie darin auf, um ihre Correspondenz zu erledigen, denn da liege Alles, Weltliches und Heiliges, arg durcheinander, es sehe da aus „wie im Himmel, alle Rangordnung aufgehoben, Hohe und Geringe, Fromme, Böllner und Sünder — Alles auf einem Haufen, — der Brief von Lavater ganz ohne Groll beim Schauspieler Großmann.“ Schäfer nennt es geradezu einen Fehler in des Ana-

ben Erziehung, daß Alles zu früh und gleichzeitig neben einander betrieben wurde, schulmäßiger Zusammenhang seinem Einzelunterricht fehlte und der Zügel sich vermissen ließ. Jedenfalls entsprang jedoch aus dieser ersten Lebensführung die Frische autonomer Selbstbestimmung, auch in wissenschaftlichen Studien, zugleich auch Goethe's Hang zum Wechsel, sein Mangel an Gemeingefühl mit einer Gesamtheit. Hatte ihm dies Gefühl der Zusammengehörigkeit nicht die Schule gegeben, so versagte sich ihm das auch, als das zusammenhanglose Vaterland endlich im Zorn wider Franzosenthum und entehrende Fremdherrschaft zum Gemeingeist erwachte. Um so mehr war Goethe allezeit auf Persönlichkeiten und Persönlichkeitsverhältnisse gewiesen, während seinem Herzen, so deutsch es war, die Sonne eines Kosmopolitismus leuchtete, in deren Strahlen er dem Gedanken einer Weltliteratur und einer allgemeinen Verbrüderung der Menschengeister nachhing. Auch dies ist ja deutsch; nennt uns Deutsche doch noch heute der Americaner Emerson die Nation „die für die Welt denkt,“ während Engländer, Franzosen und zumal Americaner Völker sind, die nicht blos für sich denken, sondern auch für sich arbeiten.

Den Jünglingsknaben Wolfgang trieb die Frankfurter Orthodoxy steifer Frömmigkeit, so tief sie Reime in ihn legte und im Stillen dauernd haftete, zum andern Pol seiner lebendürstenden Natur. Er kam ins Gewühl sinnlich leichtbewegter Gesellen und stahl sich, selbst unter dem Deckmantel der mütterlichen Beschönigung, auch Nachts hinweg,

um Gelage mitzufeiern, wo Lust und Liebe ihre ersten, aber nicht ganz reinen Flügel hob. In solch einem Kreise, der den Dichterjüngling sogar mißbrauchte, lernte er Gretchen kennen, das Frankfurter Bürgermädchen, das für seine erste Geliebte gilt, von seinem Gretchen im Faust wohl aber nur den Namen hat. Jenes Frankfurter Geschöpf, die Schwester eines leichtfertigen Kameraden, war Abends Schenkermädchen im lustigen Kreise, Tagesüber auch Putzmachermamsell in einem Modewaarengeschäft. Ein abendliches Gelag hält den Schwarm lustiger Gefellen bis über Mitternacht hinaus beisammen, und wie der vornehme Sohn des kaiserlichen Rathes den Haus Schlüssel vergessen zu haben bedauert, der ihn still ohne Vaters Merken heim ins Nest geleiten konnte, da macht das Gretchen den Vorschlag, lieber ganz die Nacht beisammen zu bleiben. Die bacchanale Gesellschaft nimmt das an, und wie der Schlaf sie übermannt, gruppirt man sich Paarweise, um die Nacht zu überdauern, das Pärchen Wolfgang und Gretchen in der Fensternische, sie mit dem Kopfe schläfrig an seine Schulter gelehnt, und er, im Gemisch von Zärtlichkeit und Stolz, der von ihr Ausserkorne zu sein, die reizende Last stützend bis auch er der Müdigkeit erliegt. Auf Betrieb der lecken Burschen hatte Wolfgang die Liebeserklärung eines Mädchens an einen Herrn, den man necken wollte, abgefaßt, Gretchen aber allen Ernstes, als wenn Neid sie treibe, ihn gescholten, daß er derlei Verse, statt aus eignem Antriebe, nur zu fremden Zwecken für Andere mache. Eine Frage, ob sie sich zu seinen Versen bekennen wolle, hatte sie halb scherz-

haft bejaht und damit war ein traulich Verhältniß artig eingeleitet. Ihre Haltung war ganz ehrbar, von niemand ließ sie sich berühren, auch von ihm nicht; nur ihrerseits lehnte sie gern den Arm auf seine Schulter, wenn er Nachts den Gesellen seine Schwänke vorlas. Bei der Krönungsfeierlichkeit hat er sie durch die Stadt geleitet, und als er vor ihrem Hause schied, hat sie ihm die Stirn geküßt, ohne Ahnung, daß es ihr letztes Begegnen war. Der Unfug der Burschen war ruchbar, sogar criminell geworden, die possenhafsten Mystificationen in Polizeiverbrechen und Geldschneiderei ausgeartet. Gretchen, ebenfalls vor Gericht gezogen, sagte über Wolfgang aus, sie habe den Knaben wie eine ältere schwesterliche Freundin von üblen Streichen eher abgehalten. Für des angehenden Jünglings Eitelkeit war es fränkend genug, daß ein Mädchen, nur um wenige Jahre älter, sich so oberhofmeisterlich gegen ihn erklärte; es verdarb ihm das Wohlgefallen an ihr, ob er es schon mühsam bekämpfte, nachdem sie, vielleicht auf höheren Betrieb, die Stadt verlassen. — Eine Tradition in Frankfurt macht dies Gretchen zur Kellnerin im Bierhause „zum Puppenschränken“. Die Existenz eines Offenbacher Gretchens, Tochter im Wirthshause „zur Rose“ daselbst, ist wohl nur aus Verwechslung eine Fabel in der Gallerie der Goethe'schen Geliebten. — Das Gefühl der Beschämung blieb aber dem Jüngling lange genug und in seiner nächsten Berührung mit einem weiblichen Wesen, als Student in Leipzig, spielte er lieber seinerseits den Coquetten und Intriguanten, statt sich von der Ueber-

legenheit eines ältern Mädchens narren zu lassen. In seiner Herzensfränkung aber und Trostbedürftigkeit schloß er sich in Frankfurt damals um so inniger der Schwester an. Auch that ihm im Liebesleid selber eine vertraute Freundin nebenher noch noth, wie später Auguste Stolberg in der Liebesepoche mit Lili eine solche war, bis ihm Charlotte v. Stein Geliebte und Freundin in Einer Person werden sollte. Die „schöne Seele“ beherrschte später noch zum zweiten Male auf Momente des Dichters Gemüth, als er krank und matt von Leipzig heimkehrte und der zersahrenden Weltlust müde, wieder im alten Giebelzimmer des väterlichen Hauses am Hirschgraben saß, sich alchymistischen Studien ergab und den Theophrastus Paracelsus und van Helmont las, als sollt' er schon damals zum Faust sich rüsten. Da gab es recht eigentlich Momente, wo die schwesterlichen Seelen sich zur Pflege seiner bemächtigen mußten. Und neben der Schwester Cornelia war es von neuem Fräulein v. Klettenberg die zu ihm herantrat, um ihm in der Ebbe seines Herzens zur Seite zu stehen und das halb gestrandete Fahrzeug vor gänzlichem Versinken zu behüten. Aus den Tröstungen einer abstracten Welt, die ihm da wurden, schuf er sich ein neuplatonisches Christenthum, das ihm später Spinoza zu einer gewissen Weltreligion des Geistes umgestalten half. — Fräulein v. Klettenberg starb im December 1774, 51 Jahre alt, bald nachdem Klopstock Frankfurt besucht hatte und für Goethe die persönliche Beziehung mit dem Prinzen von Weimar angeknüpft war. Die Erscheinung von Werthers Leiden

hat sie noch erlebt, selbst den Clavigo; doch war ihr Einfluß auf den Dichter schon erloschen. Der zum zweiten Mal mit ihr lebendig gewordene Verkehr war nur wie eine Reue gewesen, die ihn nach einem sehr bedenklich weltlichen Leben in Leipzig angewandelt.

3. Das Leipziger Räthchen und Friederike Deser.

Otto Zahn brachte Goethe's Briefe an Leipziger Freunde, an den Weinwirth Schönkopf und dessen Tochter Räthchen, an Deser und dessen Tochter, an die Buchhändler Breitkopf und Reichert u. s. w. mit Steindrucken des anmuthigen Anna-Räthchens, der schalkhaft neckenden Friederike Deser und der seltsam in sich vertieften und versteiften Cornelia Goethe, deren meist französisch geschriebene Briefe wie aufgelegte Schulübungen aussehn.

Es war just in der Michaelismesse, im October 1795, als der sechzehnjährige Wolfgang Goethe in der Pleißestadt anlangte und alsbald in der großen Feuerkugel auf dem Alten Neumarkt Wohnung nahm. Frankfurt war damals gegen Leipzig gesellschaftlich wie bürgerlich und kaufmännisch ein in orthodoxer Haltung zurückgebliebener Ort. Erst mit dem Sig des deutschen Bundestages hat die Mainstadt das alte reichsstädtische Costüm abgelegt und an Eleganz, diplomatischem Weltverkehr und Glanz die Pleißestadt wieder überflügelt. Messe und Hochschule hatten damals wetteifernd

nach außen und innen Leipzig zu einer Weltstadt von Bedeutung gemacht; es dünkte sich bei dem jährlich zweimaligen Zusammenströmen von mercantilen Kräften, namentlich aus dem damals noch nicht verschlossenen europäischen Osten, ein Mittelpunkt des universellen Weltverkehrs. Dem entsprach das Raffinement der socialen Bildung; trotz der Gellert'schen Richtung mit der still in sich gedrückten timiden Frommseligkeit hat Leipzig dem jugendlichen Studenten Goethe den Eindruck von einem „Klein-Paris“ gemacht, wie er das im Faust, in Auerbach's Keller, selbst verkündete. Es war hier zum ersten Mal, daß der Jüngling Welt sah, europäische Welt im Meßverkehr und Bildungswelt im neuesten Zuschnitt.

Der Jüngling Goethe schien theils eckig und orthodox, theils leichtsinnig und wild. Seine derben Frankfurter Manieren mit der stark provinziellen oberdeutschen Mundart galten dem feinen Modeton für Uncultur. Die altfränkische Art, wie er gekleidet ging, unterwarf ihn wiederholten Neckereien, und als im Theater ein Dorfjunker im ähnlichen Schnitt austrat und allgemeines Gelächter erregte, tauschte der Frankfurter Patriciersohn seine gesammte Garderobe schnell in neumodische Tracht um. Die Frau des gelehrten Hofrath Böhme, bei dem er Jus und Staatswissenschaften tractirt, wird sein weiblicher Mentor und schult ihn mehr als Quartanten und Kathedervorträge. Sie nimmt sich nicht bloß seiner gesellschaftlichen Tournüre, auch seiner gesammten Aesthetik, Moral und Geschmacksrichtung an. Nicht allein seine reichsstädtische Garderobe und seine Frankfurter

Manieren, auch seine Ueberzeugungen von dem was gut und schön, bringt er ihr zum Opfer; seine bisherigen Gedichte, Hochzeitscarmen, Gelegenheitsverse, Episteln, geistliche Oden und anakreontische Versuche, Alles übergiebt er den Flammen der Leipziger Aufklärung. Die männliche Gallerie von Zeitgenossen aus der Leipziger Welt hat er selbst uns vorgeführt, ausführlich Gottsched mit dessen Bedienten bei seinem Besuch in Scene gesetzt, über die Studien und Exercitien bei Gellert berichtet. Er war jedoch auch in Leipzig weit mehr in der Schule der Frauen. Die ebenso aufgeklärte wie elegante Frau Hofrätthin Böhme war äußerst kritisch und fein; sie widerlegte ihm den ganzen bisherigen Vorrath deutscher Literatur. Das wirkte aufräumend, aber mehr negirend als positiv förderlich. Wenn man ihm Klopstock bezweifelte und Gellert nahm, so gab man ihm dafür nicht in Lessing den starken Hort und Anwalt einer heimischen Zukunft; die Aufklärung in Klein-Paris war wesentlich französisch; Frankfurt, so nahe der westlichen Grenze, war deutscher als Leipzig, die dem slavischen Osten hin geöffnete Welthandelsstadt.

So gleichsam abgebrannt an heimathlichen Begriffen und Sitten, mehr elegant neumodisch geformt als mit neuem Inhalt erfüllt, besucht ihn in der Fremde der zehn Jahre ältere Landsmann Johann Georg Schlosser, der später sein Schwager wurde, damals Geheimsecretär eines Herzogs von Württemberg. Goethe führte ihn ins Weinhaus im Brühl Nr. 79, um in des Wirthes Frau eine Landsmännin aus Frankfurt zu begrüßen. Da tauchten heimische Erinnerungen

im Jüngling auf, und machten ihm wohl und weh. Frau Schönkopf, die kräftige Wirthin, blieb mit ihren Gästen gern über Kaffee und Tabak hinaus bei Tische, und wenn des Wirthes Töchterlein Anna Katharina, meist Rätchen geheiß, in Dichtung und Wahrheit als Aennchen und Annette vorgeführt, den Wein austrug nach rheinischer Art, da ward Beiden, dem Jüngling und dem Mädchen mit heimischem Blut mütterlicherseits, das Herz voll, zumal Abends, wenn der Studiosus mit seinem Flöten- oder auch Cellospiel zum Clavier stümperte. Spielten sie Komödie, so hatten Rätchen und Wolfgang natürlich die Liebhaberrollen. Der Student Goethe begann dies Rätchen zärtlich zu lieben. Hatte sie etwas von seinem Frankfurter Gretchen oder war's nur ein leiser Anflug davon, eine Heimwehstimmung oder sein allzeit reges Bedürfnis; genug, er hat dies Rätchen sehr gern gehabt und in ihr gleich starke Liebe entzündet. Aber er wollte mit seinen Empfindungen nicht abermals lächerlich erscheinen, auch nicht wie ehemals als Knabe geringgeschätzt werden. Auch Rätchen war wie jenes Gretchen älter als er. Statt sich verspottet und als ein Spiel der Mädchenlaune zu sehen, wollte er lieber selbst den Anschein loser Spielerei sich geben. Vielleicht auch sagte sich jetzt der Patriciersohn, wo zum zweiten Mal ein schönes Wirthshauskind ihn zärtlich reizte, daß ein Abstand sei zwischen ihm und ihr. Genug, er wollte nicht erkannt, nicht ertappt, nicht entlarvt sein und spielte Versteckens mit seiner an sich ehrlichen Empfindung. Er ward erfinderisch in der Position, die er sich gab. Von der Dame

Hofrätthin zum Elegant dressirt, stellte er sich verliebt in ein hochstehendes Fräulein seiner Bekanntschaft, gab sich den Schein, als gelte Dieser sein Staat und seine Toilette. Er schnitt sogar Cour bei dem hochgestellten Fräulein, um in der That die Aufmerksamkeit der Leute von seiner Neigung zum Schönköpfchen abzulenken. Mit dieser tyrannischen Grille quälte er nun das arme Kind, das für ihn fühlte, und ähnlich wie Ophelie zum Hamlet sagen konnte: In der That, mein Prinz, Ihr machtet mich es glauben! Und so verdarb er sich die schönsten Tage, bis des Mädchens Geduld erschöpft war und ihre Neigung in kummervollen Thränen sich ertränkte. Nun bereute der Jüngling sein frevelhaftes Thun, bemühte sich das verlorne Herz wiederzuerobern; aber vergebens, und in seiner Verzweiflung stürmte er nun auf sich ein, ergab sich leidenschaftlichen, vielleicht wilden, jedenfalls ausgelassenen Zerstreuungen, denen eine zerrüttete Gesundheit, ein Blutsturz, wie er es als Greis schildert, physisch das Ziel setzte, während seine Seele nicht eher Ruhe und Sühne fand, als bis er den ganzen Liebeshandel im Schäferspiel: „Die Laune des Verliebten“ poetisch wiedergegeben. Seine gesammte Weltauffassung aber, die ihm Leipzigs Gesellschaftszustände boten, und wie Schuld und Mitschuld in all der Verschlingung von Neigungen bösslicher Art sich die Stange halten: das liegt in den „Mitschuldigen“ zu Tage, diesem peinlich quälenden, halb frivol lächerlichen, halb ernst verletzenden Spiegelbilde einer sittlich unterhöhlten Gesellschaftswelt, die hinter der Maske der Eleganz ein häßliches Antlitz trug.

Das waren die größeren Leipziger Früchte, seine ersten dramatischen Gebilde, und jedenfalls trug Leipzig, wo schon vorher das Theater eine gewisse Blüthe erlebt hatte, dazu bei, dramatisches Compositionstalent in ihm zu wecken. Nur war der Grad dieser Pflege dort kein hoher, die Pflege dieser Blüthe keine stetige; die Unbill der Zeiten hatte sie damals unterbrochen. In der zweiten Hälfte der vierziger Jahre (1746—1750) hatte der Student Lessing unter der Frau Reuberin in Leipzig seine ersten dramatischen Schwingen versucht; allein der siebenjährige Krieg hatte ganz Sachsen, nicht bloß die Meßstadt, heruntergebracht; mit 1763, dem Schluß des Krieges, hörte der Glanz des Dresdener polnisch-sächsischen Hofes auf, während die mercantile Weltstadt sich nur langsam wieder hob. Just 1765, im Jahre wo Goethe nach Leipzig kam, hatte Koch mit einer stehenden Gesellschaft ein neues Theaterprivilegium erhalten. Ein Jahr darauf ward das neue Haus mit Elias Schlegel's „Hermann“ eröffnet, einem Drama das mit altgermanischen Thierhäuten um sich warf und unfern der Lederhalle zur Meßzeit einen sehr ledernen Patriotismus von den Brettern herunterpolterte. Es bedurfte bei dem Studiosus Goethe wohl kaum der Frau Hofrätthin Böhme, um kritisch dies Drama zu widerlegen und lächerlich zu machen, ob es schon bei der Menge einen gewissen Eindruck zu machen schien. Ein Glück, daß dem Jüngling das Deutschthum alter Zeit nicht ganz damit verleidet wurde, ihm für später Lust und Spannkraft blieb, den Götz zu schreiben, zu dem ihm freilich erst Straß-

burg mit seinem Münster den Anlaß gab. In Leipzig war er hingebend und empfänglich für des Kreissteuereinnehmers Weiße Dramen, die über die Bretter lodderten; für Weiße's Romeo und Julia hätte er sogar gern geschwärmt, zumal wenn Demoiselle Schulz darin agirte, die er vorzugsweise nur in hochtragischen Partieen sehen wollte. Wenn aber die Frau Hofrätthin, aufgeklärt und verständig nobel wie sie war, ihm selbst das kleine Lustspiel von Weiße: „Die Poeten nach der Mode“ lächerlich machte und diese Poeten als sehr hors de la mode und außerhalb des guten Geschmacks nachwies: was blieb ihm da übrig als seine Studien bei den Franzosen fortzusetzen und seine Versuche in Alexandrinern zu cultiviren, wie er denn neben der Laune des Verliebten und neben den Mitschuldigen auch aus dem Französischen übersezte, und ein Bruchstück von Corneille's „Lügner“ deutsch von ihm aufgefunden wurde (in Schöll's Briefen und Aufsätzen 2c.). Gottsched war verbraucht, Gellert eng und beschränkt; und was gleichzeitig Großes in Deutschland geschah, blieb örtlich gebunden und abgesperret; Lessing's Dramaturgie, sein wunderbar großer Versuch, in Hamburg der deutschen Nation eine Schaubühne zu schaffen, scheiterte ganz einsam im hohen Norden und blieb, da Deutschland ohne alles Centrum war und selbst die centralisirenden Surrogate und Nothhilfe von heute fehlten, für den Augenblick ohne alle segensreichen, weitergreifenden Erfolge. Selbst Minna von Barnhelm, das Product des siebenjährigen Krieges, wurde für die deutsche Bühne erst sehr langsam und allmählich eine

Grundsäule zur neuen Epoche, zu einer Fragment gebliebenen Epoche, im Drama deutsch und groß, edel und zugleich wahr und wirksam zu sein. Goethe hält bei der Leipziger Epoche in seinem Werke „Aus meinem Leben“ dem Herold Lessing und seiner Minna eine starke Lobrede; allein das damalige Leipzig gab zu solchem Standbilde wenig Postament, und Lessing's Einfluß auf Goethe, davon abgesehen, daß er leider kein durchgreifender und dauernder für ihn war, wird erst später im Clavigo sichtbar. In Leipzig ward schon damals allzu viel muscirt, um im Drama eine neue Epoche festzuhalten. Demoiselle Schmähling, die spätere Mara, und jene Corona Schröter, die der Dichter später in Weimar wieder begrüßen sollte und die ihm — sagt man, obschon unverbürgt, — zur Philine einige Elemente geliefert, blühten im Concert des Gewandhauses und in Haffe's Oratorien, während Hiller mit seiner Oper das Theater beherrschte. Im Hause Breitkopf ward concertirt und Goethe's ältestes Liederbuch in Musik gesetzt. Diese zwanzig Lieder, componirt von Bernhard Breitkopf, erschienen 1770 im Druck, nachdem Goethe sein akademisches Dreijahr in Leipzig beendet, ohne des Dichters Namen, mithin in Bezug auf den dichterischen Text als Nebensache. Diese zwanzig Lieder gingen zum Theil in des Dichters Werke über, unter den Ueberschriften: „Die schöne Nacht, Glück und Traum, lebendiges Andenken, Glück der Entfernung, an Luna, Brautnacht, Schadenfreude, Unschuld, Scheintod, die Freude, Wechsel.“ Nach Goethe's Tode hat man davon auch die Lieder: „Der Misanthrop, verschiedene

Drohung, Mädchenwünsche, Beweggrund, Liebe wider Willen, wahrer Genuß" in die Sammlung aufgenommen, während das Schlußgedicht: „Zueignung" noch fortblieb, mit dem Anfang:

Da find sie nun! da habt Ihr sie,
Die Lieder, ohne Kunst und Müh,
Am Rand des Bachs entsprungen.
Verliebt und jung und voll Gefühl,
Trieb ich der Jugend altes Spiel,
Und hab' sie so gesungen.

Das ganze Leipziger Liederbuch macht den Eindruck einer wenig erquicklichen Unreise; die tändelnden Schäferspiele mit Gott Amor, dem losen Kleinen, sind ein Gemisch von Höfner'scher Unschuld und Wieland'scher Schlüpfrigkeit; die Dramen aus jener Epoche fügen noch die steifen Exercitien im altfranzösischen Alexandrinerstyl hinzu, als hätte noch kein Lessing die Tenne deutscher Litteratur gesetzt. In einem Briefe an den Buchhändler Reich vom Jahre 1770 nennt Goethe noch Wieland wesentlich seinen Lehrer und Meister. Er bedurfte Herder's und einer Straßburger Epoche, um sich eine stärkere Welt zu erschließen. Im Gedicht: „Wahrer Genuß" singt Goethe:

Ich bin genügsam und genieße
Schon da, wenn sie mir zärtlich lacht,
Wenn sie bei Tisch des Liebsten Füße
Zum Schemel ihrer Füße macht,
Den Apfel, den sie angebissen,
Das Glas, woraus sie trank, mir reicht,

Und mir bei halb geraubten Küssen
Den sonst verdeckten Busen zeigt.
Und wenn in stillgesell'ger Stunde
Sie einst mit mir von Liebe spricht,
Wünsch' ich nur Worte von dem Munde,
Nur Worte, — Küsse wünsch' ich nicht.
Welch ein Verstand der sie beseelet,
Mit immer neuem Reiz umgiebt!
Sie ist vollkommen, und sie fehlet
Darin allein, daß sie mich liebt.
Die Ehrfurcht wirft mich ihr zu Füßen,
Die Sehnsucht mich an ihre Brust;
Sieh, Jüngling, dieses heißt genießen,
Sei klug und suche diese Lust zc. zc.

Dies das laze Gemisch von zärtlicher Wollust und Verdanterie aus der Leipziger Liebesperiode, sehr in Abfall gegen die natürlichen Empfindungen im Sesenheimer Liederbuch.

In Leipzigs Gesellschaftsbildung und Weltverkehr hatte Goethe als Mensch die reichsstädtischen Formen, die Orthodoxie des Herkommens abgeworfen. Wieder heimgekehrt, erfaßte ihn ordentlich eine Sehnsucht nach den freieren Bewegungen der Leipziger Sitte. Die Frankfurter Frauen gestalten erschienen ihm eckig, prüde und stolz bei geringerem Bildungsinteresse. 1768 am 28. August, an seinem neunzehnten Geburtstag, war er in einem Hauderer von Leipzig geschieden, von Rätchen Schönkopf ohne Lebewohl. Er hat Briefe an sie geschrieben aus Frankfurt, und entschuldigt sich bei ihr deshalb. „In der Nachbarschaft war ich,“ schreibt er, „ich war schon unten an der Thür, ich sah die Laterne; ich

hatte das Herz nicht hinaufzusteigen. Zum letzten Mal: wie wäre ich wieder heruntergekommen! — Ich thue also jetzt was ich damals hätte thun sollen: ich danke Ihnen für alle Liebe und Freundschaft, die Sie mir so beständig bewiesen haben und die ich nie vergessen werde. Ich brauche Sie nicht zu bitten, sich meiner zu erinnern; tausend Gelegenheiten werden kommen, bei denen Sie an einen Menschen gedenken müssen, der drittehalb Jahre ein Stück Ihrer Familie ausmachte, der Ihnen recht oft Gelegenheit zum Unwillen gab, aber doch immer ein guter Junge war und den Sie hoffentlich manchmal vermissen werden. Wenigstens ich vermisse Sie oft — darüber will ich hinweggehen, denn das ist immer für mich ein trauriges Capitel.“ Und er kam auch darüber hinweg, der gute Junge, als von Leipzig die Kunde einlief, Käthchen sei mit einem Dr. Kanne verlobt, den Goethe bei ihr eingeführt hatte. Er schreibt ihr darauf, er sei bei ihr im Traume gewesen und habe sie verheirathet gesehen. „Wenn ich uneigennützig darüber denke,“ schreibt er ihr, „wie freut ich das, Sie, meine beste Freundin zc. in den Armen eines benzwürdigen Gatten zu wissen, Sie vergnügt zu wissen, und befreit von jeder Unbequemlichkeit, der ein lediger Stand, und besonders Ihr lediger Stand ausgesetzt war. Ich danke meinem Traum, daß er mir Ihr Glück recht lebhaft geschildert hat, und das Glück Ihres Gatten und seine Belohnung dafür, daß er Sie glücklich gemacht hat. Erhalten Sie mir seine Freundschaft dadurch, daß Sie meine Freundin bleiben, denn auch bis auf die Freunde müssen Sie jetzt Alles gemein

haben.“ Im letzten seiner Briefe an sie, worin er ihr seine Abreise nach Straßburg meldet, vom Januar 1770, schreibt er ihr unter Anderem: „Sie sind ewig das liebenswürdige Mädchen, und werden auch die liebenswürdige Frau sein. Und ich, ich werde Goethe bleiben. Sie wissen was das heißt.“ — Käthchen lebte als Frau Dr. Kanne bis zum Jahre 1810.

Von Friederike Deser ist nicht die Rede in Goethe's Dichtung und Wahrheit. Und doch hat er ihr in Prosa und Versen manche Epistel gewidmet von Frankfurt aus, als er weh- und reumüthig an die Leipziger Vergangenheit dachte. Sie war des Mannes Tochter, bei dem er in der Pleiße-stadt auf der Akademie mit einigen jungen Edelleuten, unter denen zufällig der spätere Staatskanzler v. Hardenberg war, Zeichenunterricht genossen. Deser hatte für Goethe das Verdienst, ihm Winkelmann's Gedankenwelt thatsächlich und praktisch zu eröffnen, denn thatsächlich und ausübend, nicht anders, ließ er sich alles beibringen was er aufnahm. Aus den Episteln an Friederike Deser geht hervor, daß er oft bei ihr Trost gefunden, wenn „sein böses Mädchen ihn geplagt.“ Friederikens Witz und Munterkeit verscheuchte die böse Laune; oft freilich setzte sie ihm auch muthwillig und unbarmherzig zu, wenn er unglücklich schien und ihr sein Leid klagte. Er schätzte ihr Urtheil, und in ihren Händen ließ er die älteste handschriftliche Sammlung seiner Lieder mit den Melodien zurück. Aus den Frankfurter Briefen ergiebt sich, daß es abermals und immer ein weiblich Wesen sein mußte, dem er beichtete, auch wenn er demselben nur Erwägungen und

Betrachtungen zu widmen hatte. „Meine gegenwärtige Lebensart“, schrieb Goethe ihr am 13. Febr. 1769, „ist der Philosophie gewidmet. Eingesperrt, allein, Cirkel, Papier, Feder und Tinte und zwei Bücher, das ist mein ganzes Rüstzeug. Und auf diesem einfachen Wege komme ich in der Erkenntniß der Wahrheit oft so weit und weiter als Andere mit ihrer Bibliothekswissenschaft. Ein großer Gelehrter ist selten ein großer Philosoph, und wer mit Mühe viel Bücher durchblättert hat, verachtet das leichte einsältige Buch der Natur; und es ist nichts wahr als was einsältig ist. Freilich eine Recommendation für die wahre Weisheit! Wer den einsältigen Weg geht, der gehe ihn und schweige still! Demuth und Bedächtlichkeit sind die nothwendigsten Eigenschaften unserer Schritte darauf, deren jeder endlich belohnt wird. Ich danke es Ihrem lieben Vater; er hat meine Seele zuerst zu diesem Wege bereitet.“ — Eine poetische Epistel: „An Mademoiselle Deser zu Leipzig“ (unter den an Personen gerichteten Gedichten), vom 6. November 1768 datirt, bestätigt, daß er in seinen Leipziger Herzensnöthen bei Deser's Tochter Ruhe und Trost, also Freundschaft, nicht Liebe, gefunden. Er sehnte sich in Frankfurt nach solcher Beruhigung:

Zwar hab' ich hier an meiner Seite
Beständig rechte gute Leute,
Die mit mir leiden, wenn ich leide;
Sie sorgen mir für manche Freude,
Es fehlt mir nur an mir, um recht beglückt zu sein;
Und dennoch kenn' ich niemand, der die Pein

Des Schmerzens so behende stillt, die Ruh'
Mit einem Blick der Seele schenkt wie Du.

Er findet „das Frankfurter Frauenzimmer“, er meint das gesammte Geschlecht, gegen das Leipziger gehalten, nicht besonders reizend; auch Friederiken Deser sei dort keine gleich an Munterkeit, an Einsicht und an Wiß, und ihrer „Stimme Harmonie“, wie käme die „heraus ins Reich!“

So ein Gespräch wie unser's war im Garten
Und in der Loge noch, mit diesem seltenen Zug,
So aufgeweckt und doch so klug,
Ja darauf kann ich warten!

Man hat auch Briefe des Leipziger Studenten Goethe „an Friederike Deser in Dölitz“, dem Dörschen, wo Deser's Landhaus stand, dessen Decken der Meister selbst gemalt. Dorthin hatte der Arme in der „Laune des Verliebten“ sich oft und gern geflüchtet und Trost gesucht und gefunden. Damit ist dann auch hinlänglich eingestanden, daß Friederike nur eine der „schwesterlichen Seelen“ war, denen man gut ist, aber die man nicht liebt. Friederike Deser starb 1829, unverheirathet, 81 Jahre alt.

4. Friederike von Sessenheim.

Rousseau sagt: Die Männer philosophiren besser über das menschliche Herz, aber die Frauen lesen besser darin. Ist dem so, — und es wird wohl so sein, — dann hat Goethe

viel von der Natur eines Weibes in sich gehabt; denn kein Dichter der Welt hat gleich tief und zart die verborgensten Falten des Menschenherzens erkundet, dessen geheimste Schrift entziffert. In allem, was den Menschen zum Manne macht, Größe, Macht und Kraft, die äußere Welt zu erfassen und sich an ihrer Gestaltung zu betheiligen: in dieser großen Leidenschaft überflügeln ihn Shakspeare und Schiller als Dichter; in der Kenntniß der inneren Bedürfnisse und Beschaffenheiten des Herzens steht Goethe unerreicht da. Und in der That, wir wissen nicht, verdankt er das der unablässigen Reihenfolge von Frauen, in deren Umgang er wurde was er geworden, oder hatte seine eigene Natur dies Frauenhafte an sich. Diejenigen Zeitgenossen, die ihn in seinem Alter persönlich gekannt, die fest in sich gegliederte Harmonie seines Wesens, die gehaltene, imposant zusammengefaßte Manneskraft, ja das Olympische, das Jovisartige in seiner Erscheinung bewunderten, haben nur den fertigen Greis, der mit der Welt und sich abschloß, vielleicht gar nur den Minister in ihm kennen gelernt, nicht den Dichter in ihm, den allezeit durchstürmten Jüngling, den Jünglingsgefühle bis ins hohe Alter begleiteten. Im Jüngling Goethe aber steckte zum großen Theil der ganze Dichter Goethe. Und dieser war die Unruhe selbst, die personificirte Bewegung, die Hingebung, die im Andern sich sucht, um sich im Besiße des Andern zu erweitern. Eroberungslust mag männlich heißen; die Lust, sich hinzugeben, ist weiblicher Art. Sein Herz hat nie im Leben still gestanden, immer fühlte

er sich im Abglanz eines zweiten Wesens, das sein war oder werden sollte. Freilich war der allezeit sich Hingebende zugleich mit dem starken Drang behaftet, sich selbst in all dem Sturm zu behaupten, und wo er sich verloren, sich wieder zu retten. Dies war der tiefe Proceß seiner Eigenthümlichkeit, aus welchem die meisten seiner Dichtungen flossen. Und sich in solchem Proceß zu bespiegeln, in Lust und Leid solches Sturmdranges sich zu schildern und im Bilde wiederzugeben: sollte das nicht weiblich genannt werden können? Die Schöpfung eines Egmont, der sich in der Seele eines Clärchens spiegelt und gefällt, bezeugt das. Und was sein Gretchen am Faust entzückt: „Sein hoher Gang, seine edle Gestalt, seines Mundes Lächeln, seiner Augen Gewalt, seiner Rede Zauberfluß und ach sein Kuß“ — das kann nur gedichtet haben, wer selbst in eigener Person, wenn auch unschuldig, naiv und als reine Gabe der Götter, die volle Glorie solches Selbstgefühls in sich erlebte.

Ein recht schwächlich Büchlein, — „das Büchlein von Goethe (angeblich) herausgegeben von Mehreren, die in seiner Nähe lebten“ (zu Penig 1832 erschienen), — brachte die lächerlich paradoxe Behauptung: „Ein so großer, gewaltiger Mensch, aber lieben konnte er nicht!“ Von den vielen schiefen vielleicht die schiefste Auffassung Goethe's, dessen Größe nicht in dem was Männer groß macht, dessen Kraft und Stärke in der Weichheit, Tiefe und Fülle der Hingebung lag. Daß er, in sich gesättigt und mit sich abgeschlossen, im Alter jene Unantastbarkeit entfaltete, die von seiner Person ebenfalls

in seine Spätwerke überging, kann nicht über den Kern seiner Natur täuschen. Shakspeare und Schiller haben Männer geschaffen, Goethe schuf wesentlich Jünglingsnaturen und Frauengestalten, und er hat darin seine Stärke. Und was ein Dichter am besten geschaffen, das muß er am tiefsten und reichsten in seiner eigenen Natur getragen haben.

Dieses Dichters Herz hat nie stillgestanden. Eine lange Gallerie von Frauen fand Platz im Mausoleum seiner Brust. Eine verdrängte die Andere; als er sein Leben schrieb, war manches holde Bild, das ihm gelächelt, ganz in Vergessenheit gesunken. Wo er selbst geschwiegen, sollten auch wir die Decke nicht heben wollen, die kleinen Surrogate und Nothbehelfe im Bedürfniß nach Liebe nicht untersuchen: aber die Lust, sein Leben und sein Dichten congruent zu machen, ist bei deutschen Forschern eine unendliche. Als er, nach der Leipziger Epoche, im Vaterhause eine zerrüttete Gesundheit in Buße und langsamer Heilung wiederhergestellt, die fromme „schöne Seele“ ihm wieder näher und trauter geworden war, stieg auch wieder mit der Fähigkeit zum neuen Leben die Fähigkeit zum Lieben, denn beides war in ihm Eins, in seiner Seele auf. Geliebt wie er hat Keiner, und Niemand wurde auch so wie er geliebt. Es war seine Natur, sein Beruf, Liebe zu erwecken und im Reiz der Gegenempfindung den süßesten Kern des Daseins zu schmecken. Selbst wo dieser Kern des Lebens ihm herb und bitter ward, nachdem er in Reue oder Selbstanklage sich zurückgezogen, lieferte er im Nachgeschmack die eigenthümlichsten und innigsten seiner Dichtungen. Und nur

weil er das Alles in Lust und Schmerz so tief und ganz gelebt und durchempfunden, ist er für alles Das, für das ganze Farbenspiel der Reigungen, der Liebe in Sehnsucht und Genuß, der Poet wie Keiner.

Man will vom Sommer 1769, also aus der Frankfurter Genesungszeit, eine neue Liebesgestalt des Dichters entdeckt haben. Auf einer Fensterscheibe der zu Worms vor dem Mainzer Thore gelegenen „Eulenburg“ fand Viehoff den Namen Goethe mit beigefügter Jahreszahl in lateinischen Lettern scharf eingegraben, und das deute auf eine Wormser Liebschaft auf besagter Eulenburg. Charitas Meigner — also der Name der glücklich Unglücklichen — Tochter eines reichen Kaufmanns in Worms, durch Schönheit und poetischen Geist gleich ausgezeichnet, war früher drei Jahre lang zu weiterer Ausbildung in Frankfurt gewesen, und der Dichter, heißt es, habe sie kennen gelernt. Kennenlernen und lieben war aber Eins bei ihm, und das „Verhältniß“ ward auch noch später gepflegt oder wieder aufgenommen, selbst nach der Leipziger Epoche, aus welcher zwei Briefe an Charitas vorhanden, die ganz unzweideutig Zärtlichkeitsempfindungen bekunden. Wir lassen solche, von keinen dichterischen Folgen begleitete „Attraction“ füglich dahingestellt. Wir lassen auch ununtersucht, wer weiland „Mamsell F.“ gewesen, an welche aus den Jahren 1770 und 1771 einige Briefe des Dichters vorhanden sind, — unentschieden, ob diese F., wie Schäfer und Otto Jahn behaupten, Friederike Deser, oder ob, wie Dünker und Schöll vermeinen, hinter diesem

fraglichen F. ein Frankfurter Fränzchen stecke. Von Interesse ist's freilich, zu wissen, ob das Lied: „Kleine Blumen, kleine Blätter“ (von Guklow im „Königsleutenant“ fälschlich schon dem Knaben zugeschrieben) mit der ersten Lesart: „Einen Kuß (statt Blick), geliebtes Leben,“ an ein Fränzchen gerichtet war, — von Interesse freilich, aber nicht von Gewicht.

Der Dichterjüngling bedurfte eines größern Bodens, als die Frankfurter Welt ihm bot, um in aller Weise seine Geisteswogen höher, stärker, deutscher und gewaltiger zu empfinden. Wiedergenesen an Leib und Seele sollte Wolfgang auf einem andern Schauplatz, nach des Vaters Entschluß seine Rechtsstudien fortsetzen. Daß ihm Gott Amor bei seinen Studien half, stand für ihn in den Sternen, d. h. nach Schicksalschluß in seiner eigenen Brust geschrieben.

Es war am 2. April 1770, als Goethe, zwanzig Jahre alt, in Straßburg ankam, im Gasthose „zum Geist“ abstieg, um dann an der Sommerseite des Fischmarktes Nr. 80 Wohnung zu nehmen und bei zwei alten Jungfrauen, Namens Lauth, Krämergasse Nr. 13, seinen Tisch zu haben. Lewes, der Engländer, der des Dichters Persönlichkeit emsig auffaßt, hat den Jüngling Wolfgang in seiner ganzen Blüthenfülle vor Augen, wenn er entzückt ausruft: „Nie vielleicht war ein schönerer Jüngling in Straßburgs Mauern eingezogen. Lange bevor er berühmt war, fand man ihn einem Apollo ähnlich. Wenn er in ein Speisehaus trat, legten die Leute Gabel und Messer nieder und staunten ihn an. Bilder und Büsten geben nur eine schwache Andeutung von Dem,

was in seiner Erscheinung am meisten ergriff; nur den Schnitt der Züge geben sie, nicht das Spiel der Züge, und selbst in den bloßen Formen sind sie nicht genau. Seine Züge waren groß und fein geschnitten, ähnlich wie die schönen leichten Linien der griechischen Kunst. Die Stirn hochgewölbt und mächtig; unter ihr hervor schienen große glänzende braune Augen von wunderbarer Schönheit, deren Pupillen von fast beispiellosem Umfang waren; die ein wenig gebogene Nase groß und feingeschnitten; der volle Mund mit der kurzen aufgeworfenen Oberlippe höchst ausdrucksvoll; Kinn und Kinnbacken von kühnem Bau, und der Nacken, der diesen Kopf trug, schön und kräftig; — aber all diese Einzelheiten sind doch nur ein Inventar seines Aeußern und geben von dem Ganzen kein klares Bild. Von Gestalt war er über Mittelgröße, aber obgleich nicht groß, sah er doch so aus und wird gewöhnlich auch so beschrieben: so imposant war seine Erscheinung.“ (Rauch in Berlin erklärte das aus seiner breiten Brust und geraden Haltung. Den allzu fleischigen Rücken und fast plumpen Rumpf in Thorwaldsen's Frankfurter Bildsäule und in Rietschel's Gruppe hatte Goethe sicherlich nicht.) „Stark und kräftig gebaut, war sein Organismus doch zart und reizbar. Das ist ein Gegensatz, der, wie Dante sagt, in der Natur der Dinge liegt; denn

— je vollendeter ein Wesen,

Je stärker wird es Freud' und Schmerz empfinden.

Ausgezeichnet in allen körperlichen Uebungen, war er gegen

alle atmosphärischen Einflüsse so empfindlich, daß er sich selbst ein Barometer nannte."

Strasßburg, just der uns entrißene Ort eines verloren-
gegangenen großen Deutschthums, sollte in Goethe's Leben
ein entschieden bedeutsamer Markstein werden. Herder's
kräftiger Ausruf und dessen Hinweis auf die „Stimmen der
Völker“, der Münster und all die Mahnung an ein mächtiges
germanisches Mittelalter: diese Eindrücke beendeten für Goethe
die halb schäferliche, Wielandisch französirte, halb moralisch
saloppe Richtung in der Leipziger Epoche. Lewes sieht in
Goethe allzu sehr eine „hellenische Natur“, die in Strasßburg
Angesichts der alten architektonischen Zeugen nur „den Ver-
such“ gemacht habe, „sich in die alte deutsche Welt zu stürzen.“
Lewes schreibt: „Deutsch war sein Geist nicht; aber im
Schatten jenes Thurmes werden wir ihn auf kurze Zeit von
ächter deutscher Begeisterung erfüllt sehen.“ Ein Mann Eng-
lands, mit der standhaft festen, beinahe verknöcherten Ra-
tionalität, die seinem Volke eigen, begreift nicht recht, daß
es bei dem Chamäleontischen in unserem Naturell auch
deutsch war, zu hellenisiren. Die Universalität unserer kos-
mopolitischen Köpfe, der Drang, die Rosen aller Himmels-
striche zu pflücken und vom eignen Wesen sich nur die Dornen
fest in den Busen zu drücken: das war eben deutsch und ist
es noch.

Es ist nicht nachzuweisen, daß vom Göß schon in der
Elsaßstadt etwas aufgeschrieben wurde; allein zu Goethe's
Studien gehörte damals in der deutschen Geschichte der Ur-

sprung der Selbsthülfe unter den Gliedern des Reichs, die Gründung freier Städte bei der Verwilderung des Ritterthums, bei der Entartung aller Rechtsformen, der Entsittlichung aller Cultur, der Auflösung der staatlichen Gesamtheit einer Nation. Götz von Berlichingen ist der Ausdruck jener Rettungsversuche einer frei auf sich selbst verwiesenen Manneskraft. Ohne die Studien und die Eindrücke in Straßburg hätte Goethe dies Stück nie geschrieben; nebenbei war die Figur des Verse im Stück die Copie eines Straßburger Genossen. Dem Herder'schen Mißverständniß freier individueller Charakterentwicklung Shakspeare's verdankt Goethe's Götz auch den Naturwuchs seiner regellosen Structur. Am Arme Herder's, der das Naturevangelium der zügellos freien Individualkraft des Geistes verkündete, am Fuße des Münsters und just auf deutschem, für Deutschland verlorenem Boden fand Goethe das Deutschthum einer starken Epoche unseres Volkes wieder auf. Shakspeare und die Briten halfen dazu. Bis zu den Riblungen drang die Forschung damals noch nicht vor; an der Hand von Englands Dichtern fand sich, sentimental und humoristisch, naiv und energisch, unser Nationalgeist mit Goethe wieder zurecht auf heimischem Boden. Die Sturm- und Drangmänner übertrieben die bandenlose Charakterkraft der Natur, aller Convention und Regel gegenüber. Man stürzte Aristoteles und seine Gesetze für die Tragödie, weil die Franzosen diese Gesetze in eitle Convenienz verzerrten. Individuell sollte Alles sein, was galt, ein Ausbruch des alleinberechtigten Eigenwillens;

im Drama sollte alle Handlung nur um des Charakters willen da sein, womit denn Aristoteles auf den Kopf gestellt wurde.

Die Liebesidylle zu Sesenheim trägt, ohne allen Beigeschmack des Gracisirens, der alten französischen Manier und der neuen Anglomanie, den ungeschminkten Charakter seelenvoller, wahr und tief empfundener und doch schalkhafter Deutschheit. Daß des Dichters jugendliche Persönlichkeit mit der vollen Macht eines Siegers über die Herzen gestempelt war: das haben auch Männer bezeugt. Jung-Stilling in seiner „Wanderschaft“ beschrieb seinen ersten Eindruck bei Goethe's Erscheinung unter den Tischgenossen in der Krämergasse zu Straßburg. Die Gesellschaft saß schon beisammen, als ein junger Mann muthig ins Zimmer trat, dessen „helle, große Augen, prachtvolle Stirn und schöner Wuchs“ die Aufmerksamkeit auf sich zog. Stilling's Nachbar bemerkte sogleich, das müsse ein ausgezeichnete Mann sein; Jener aber fügte hinzu, man dürfte viel Verdruß von ihm haben, denn „nach seinem freien Wesen“ zu urtheilen, „sei er ein wilder Geselle.“ Aus dem Gespräche ergab sich dann, daß der Fremde ein Herr Goethe sei. Er schien sich nicht sonderlich um die Gesellschaft kümmern zu wollen, nur daß er zuweilen seine Augen zu ihnen „herüberwälzte.“ Bald aber ward der Herr Goethe über Tische der Ritter für den um seiner altmodischen Perrücke willen angespotteten Jung-Stilling. Das gewann ihm für immer das Herz dieses still beschaulichen, tiefsinnig frommen Menschen. Und in dieser Ritterlichkeit lag auch für

alle Welt das Herzgewinnende des Jünglings Goethe. Man weiß jetzt wiederholt aus den Briefen in Herder'schen Nachlaß, wie hingebend diese Ritterlichkeit in Liebesdiensten war. Zu Pferde auf dem Wege von Straßburg nach Sesenheim war Goethe ein Ritter in ganz schalkhafter Laune. Ein Tischgenosse hatte ihm gelegentlich vorgeschlagen, beim Besuch eines würdigen Geistlichen sechs Stunden von Straßburg, bei Drusenheim, ihn zu begleiten. In des Landpastor Brion Person, Familie und ganzer Existenz sollte er ein Seitenstück zum Vicar of Wakefield finden, dem lieblichen Buche Goldsmiths, das damals in Mode war. Um diese Persönlichkeit recht vollauf zu genießen, versetzte Goethe sich selber in das Kostüm, die Haltung und Rolle eines armen, halb schäbigen Candidaten der Gottesgelahrtheit; war ihm doch der Gang zum Nummenschanz selbst vom altfränkisch steifen, orthodoxen Herrn Vater überkommen. Er fand aber, daß er den Töchtern des Mannes gegenüber mit dieser Behabung nicht sonderlich in seinem Vorthail war, schlich ohne Abschied fort, rasch zu Pferd, bis er plötzlich auf dem Wege einen zweiten Gastnachtspaß ersann. Er kehrte zurück, beredete des Gastwirths Sohn, ihm sein Kostüm zu leihen, übernahm dessen Mission in Ueberbringung eines Kindtaufsuchens und setzte sich mit solcher Kurzweil recht ernsthaft fest in Friederikens Herzen. Er hat sie nicht erobern wollen, der graziöse Schalk, der mit Scherzen so ernste Siege erfocht. Im Gegentheil, als es im pastöralichen Kreise zum Pfänderspiel mit Rüffen kam, wich er aus und enthielt sich lange aller Tri-

bute im Nehmen und Geben. Seine Lippen erschienen ihm geſeiet und verſehmt; eine Verwünſchung ruhte auf ihnen. Daran hing wieder eine kleine Geſchichte, die ihm kurz zuvor in Straßburg begegnet war. Er hatte bei einem franzöſiſchen Tanzmeiſter Unterricht genommen und dies „Geſchäft“, namentlich im Verkehr mit den beiden Töchtern deſſelben, ſo lange fortgeſetzt, biß der Mann ihm erklärt, er könne ihm nichts mehr „beibringen“. Die Töchter aber hatten dem Dichter ein leiſes Etwas beigebracht, wieder ein gewiſſes Etwas, von dem er ſelbſt nicht wußte, was es ſei, ob Freundschaft, ob Liebe. Lucinde und Emilie waren die Namen der heißblütigen Mädchen. Beide fühlten für ihn, die Ältere leidenschaftlich und eiferſüchtig, die Jüngere, deren Herz ſchon anderweit gebunden, in Angst und Sorge, er könne das Bild in ihrem Innern verdrängen und mit dem ſeinigen vertauſchen. Sie drängt ihn, zu ſcheiden, und ſagt ihm zärtlich Lebewohl; Lucinde aber, krank vor Liebe, ſtürzt herbei, ihn fieberhaft umarmend und mit dem Fluch für Diejenige, die nach ihr ſeine Lippen küſſen werde. So ſtürzt er fort, der Liebling der Götter, Unſug ſtiftend, Verderben bringend, aber allgemach zu dem Wahn berechtigt, das müſſe ſo ſein, daß er Blumen pflücke, auch wenn ſie nicht für ihn blühten. (Von Straßburger Liebeleien ſprechen zwei Lieder aus jener Zeit: „Stirbt der Fuchs, ſo gilt der Balg“ und „Blindekuh“.) Das war kurz vor der Geſenheimer Landpartie geſchehen, und Goethe hatte vor ſeinen Lippen eine Art von zärtlichem Reſpect; er fürchtete neues Unheil heraufzubeschwören. Und

alsbald stand, nicht ein Gewitter dunkler Leidenschaft, sondern ein sonneleuchtender Himmel süßer, inniger Liebe über seinem vom Schicksal geweihten, von den Grazien und Furien bewachten Haupte. Wie er das selbst beschrieb, so malt es ihm kein Pinsel, singt es ihm kein Sänger nach; wir können nur eine Nachlese halten, denn manches hat der Greis verschönert, übertüncht oder vergessen. Es war zunächst ein Besuch von zwei Tagen, — er selbst in „Dichtung und Wahrheit“ spricht von „einigen“ Tagen; so inhaltreich für sein Herz erschien auch noch dem Greise jene Zeit. — „Garstiger Mensch, wie erschrecken Sie mich!“ Mit diesem Worte, als sie ihn in der Verklappung erkannt, hatte sich Friederikens Seele zu erschließen begonnen; die ganze Art, wie er sich gab, und sein Vortrag eines Märchens von der neuen Melusine (später in die „Wanderjahre“ übergegangen) hatte dann die ganze Familie erobert. Es war zu Anfang October 1770 gewesen. Aber schon in der Mitte des Monats schrieb er an Friederiken aus Straßburg: „Liebe neue Freundin! — Ich zweifle nicht, Sie so zu nennen; denn wenn ich mich anders nur ein klein wenig auf die Augen verstehe, so fand mein Aug’, im ersten Blick, die Hoffnung zu dieser Freundschaft in Ihnen, und für unsere Herzen wollt’ ich schwören; Sie, zärtlich und gut wie ich Sie kenne, sollten Sie mir, da ich Sie so lieb habe, nicht wieder ein Bißchen günstig sein? — Liebe, liebe Freundin, — ob ich Ihnen was zu sagen habe, ist wohl keine Frage: ob ich aber just weiß, warum ich eben jetzt schreiben will und was ich schreiben möchte, das ist ein

Anderes; soviel merk' ich an einer gewissen innerlichen Unruhe, daß ich gern bei Ihnen sein möchte; und in dem Falle ist ein Stückchen Papier so ein wahrer Trost, so ein geflügeltes Pferd für mich, hier, mitten in dem lärmenden Straßburg, als es Ihnen in Ihrer Ruhe nur sein kann, wenn Sie die Entfernung von Ihren Freunden recht lebhaft fühlen 2c.“ Und zum Schluß dieses einzigen vorhandenen Briefes an Friederiken heißt es: „Gewiß, Ramsell, Straßburg ist mir noch nie so leer vorgekommen als jetzt. Zwar hoff' ich, es soll besser werden, wenn die Zeit das Andenken unserer niedlichen und muthwilligen Lustbarkeiten ein wenig ausgelöscht haben wird; wenn ich nicht mehr so lebhaft fühlen werde, wie gut, wie angenehm meine Freundin ist. Doch sollte ich das vergessen können oder wollen? Nein, ich will lieber das wenige Herzwehe behalten und oft an sie schreiben.“ — Friederike hat ihm brieflich geantwortet; wir wissen jedoch nicht wie und was. Er sandte ihr Bücher und zeichnete Baupläne für des Vaters Pfarre. Herder's Augenoperation fiel in die nächsten Straßburger Tage. Im November ging Goethe wieder nach Sesenheim. Es war schon spät Abends, aber er wollte nicht in der Schenke bis zum andern Morgen warten, und siehe, wie er erschien, hatte die Geliebte die Ahnung seines Kommens gehabt und flüsterte der Schwester ins Ohr: „Hab' ich's nicht gesagt? da ist er!“ Es war ein Sonntagmorgen und ein Sonntagabend auf dem Lande mit all der Weihe und stillen Seligkeit, wie zärtlich Liebende sie am tiefsten empfinden. Und was waren Friederiken's Eigen-

schaften? Er hat sie sich als Greis zurückgerufen: „Besonnene Heiterkeit, Raivität mit Bewußtsein, Frohsinn mit Voraussehen, Eigenschaften die unverträglich scheinen, die sich aber bei ihr zusammensanden und ihr Aeußeres gar hold bezeichneten.“ So berichtet er selbst. Hat sein Gretchen im Faust nicht einen Zauber gleicher Art? Hat er vielleicht schon in Straßburg den Gedanken zum Faust und in Seseenheim das Opfer für dessen dämonischen Unsterblichkeitsstrank gefunden? — Von des Jünglings Lippen aber sank der Bann, er glaubte nicht mehr an die böse Macht seines Mundes und widerlegte thatsächlich den falschen Aberglauben. Nicht als Verlobter, doch als still erklärter Liebhaber schied er aus Seseenheim, und seine entseigelte Lippe strömte über in Liedern von Herzens Leid und Lust. Wir haben sie vollzählig im Seseenheimer Liederbuche: während, was Freimund Pfeiffer in seinem Buche: „Goethe's Friederike“ (1841) gab, vielfach absichtlich erfunden und eine Täuschung ist. In den von Viehoff gesammelten „Nachklängen zu den Liedern an Friederike“ ist sicher das zweite: „Herbstgefühl“ hierher zu stellen. Das Lied: „An die Entfernte“ wird schon der Zeit nach bezweifelt. Mailust und Schneeglöckchenduft athmen alle im Verkehr mit Friederiken gedichteten Lieder: „Willkommen und Abschied (Es schlug mein Herz! geschwind zu Pferde!), Mit einem gemalten Bande (Kleine Blumen, kleine Blätter), An die Erwählte (Hand in Hand und Lipp' auf Lippe) und Mailied“ (Wie herrlich leuchtet mir die Natur). Diese Lieder gingen aus dem Seseenheimer Liederbuch in des Dichters

Werke über; zwei andere: „Erwache, Friederike!“ und „Ein grauer trüber Morgen“ hätten es vielleicht auch verdient, mehr wenigstens als manche Strophe im Leipziger Liederbuche. Hier ist kein Versteckenspielen mehr, mit dem sich die wahre Natur hinter Reifrock und Manschette birgt, die Empfindsamkeit ist nicht mehr Empfindelei, hat weder Schminke noch Vapeurs nöthig, sein Herz spielt nicht mehr Schäferspiele, es ist und fühlt arkadisch. Episodisch aber blieb auch die Sesenheimer Liebe. Goethe ging in Straßburg seinen ernstesten Studien nach, er ward Licentiat der Rechte. Während dessen hatte er sich des Besuchs enthalten; aber die Frau Pastorin war einmal mit beiden Töchtern bei ihm erschienen, Beide in Elsass' Nationaltracht, während in Straßburg Alles französisch ging, Beide wie Blumen des Feldes, die plötzlich ihrer Umgebung entrückt, sich ins Treibhaus der Bildung wagten; es war für den Frankfurter Patriciersohn, wie er es selbst nachher gestand, „eine sonderbare Prüfung“. Nymphen des Waldes können plötzlich, fehlt ihnen die Stasage, bloß als Bäuerinnen erscheinen. Es gab damals noch kein Evangelium der Dorigeschichten mit der dreisten Behauptung, die ganze Summe unserer Bildung für nichts zu achten. Es war verhängnißvoll, daß die Geliebte an einem Straßburger Gesellschaftsabend den Dichter aufforderte, Hamlet zu lesen. Ein Shakspearestück war damals wie eine neuentdeckte Welt. Goethe las und Friederike war stolz auf den Beifall den er erntete; sie wollte in und mit ihm glänzen. Aber beim Verhältniß des dänischen Prinzen zur

Ophelia „athmete sie von Zeit zu Zeit tief auf und ihre Wangen überzog eine fliegende Röthe,“ als wär' ihr eigen Geschick von Vater Polonius' Mahnung betroffen: „Was Hamlet angeht und sein Liebesgetändel, so nimm's als Sitte, als ein Spiel des Bluts!“

Als die Pastorfamilie von Straßburg schied, fiel's dem Dichter wie ein Stein vom Herzen; Friederike selbst mochte sich sagen, daß ihr Weichenherz nicht in der Stadt gedeihen könne, die Idylle der Liebe zu Ende sei. Goethe ging noch einmal nach Sessenheim, — ihr Lebewohl zu sagen. Es waren peinliche Tage, schrieb er im Alter, deren Erinnerung ihm nicht geblieben. Als er ihr die Hand noch vom Pferde reichte, standen ihr die Thränen in den Augen und ihm war sehr übel zu Muth. Auf dem Fußpfade nach Drusenheim überfiel ihn eine seltsame Ahnung. Er sah nämlich, nicht mit den Augen des Leibes, sondern des Geistes, seine eigne Gestalt sich selbst denselben Weg zu Pferde wieder entgegenkommen, und zwar in einem Kleide, wie er es nie getragen. Sobald er sich aus dem Traume aufgeschüttelt, war das Gesicht verschwunden; acht Jahre später aber befand er sich in dem Kleide, das ihm geträumt hatte, und das er nicht aus Wahl, sondern aus Zufall trug, auf demselben Wege, um Friederiken noch einmal zu besuchen. — Lewes meint, des Dichters Einbildungskraft habe aus einer Thatsache nachträglich eine vorgängige Ahnung gemacht, wie denn auch in einem Briefe an Frau v. Stein, der ein oder zwei Tage nach diesem spätern Besuche bei Friederiken geschrieben, von jenem doch so

seltsamen Zusammentreffen kein Wort sich finde. Goethe hatte aber Ahnungen; er fühlte auch den Tod bekannter Personen oft lebhaft voraus. Nachempfunden aber hat er Friederikens Wesen und Gestalt, als er Faust's Gretchen und Egmont's Clärchen schuf, und somit hat ihre, ihm aus dem Leben rasch verschwundene Erscheinung ewige Dauer, unsterblichen Werth.

Daß der Bruch mit Friederiken ihm schmerzlich gewesen, gesteht er noch im hohen Alter. „Gretchen, sagt er, hatte man mir genommen, Annette mich verlassen, hier war ich zum ersten Mal schuldig; ich hatte das schönste Herz in seinem Tiefsten verwundet!“ Friederikens Antwort auf seinen schriftlichen Abschied hatte ihm das Herz zerrissen. Nach Frankfurt zurückgekehrt, drohte quälende, düstere Reue ihn zu verzehren. Weislingen im Göß ist das Ergebniß solcher reuigen Einklehr und gleichsam ein zur Sühne hingestelltes Brandopfer der eignen Versündigung. Goethe streifte wie ein Sturmvogel über Berg und Thal in der Landschaft um. „Wanderers Sturmlied“ ist ein Ertrag dieser Stimmungen. „Mahomet's Gesang“, „Adler und Taube“, auch „Der Wanderer“ gehören in jene Epoche, wo der Dichter nach gigantischem Ausdruck und nach Gefühlen suchte, die ihm darüber hinweghelfen sollten. Erst der Aufenthalt in Weglar und eine neue Liebeswärme befreiten ihn von der Kälte der Weltverachtung und von der Verzweiflung des Selbsthasses; eine große geistige Thätigkeit „balancirte“, wie der Greis berichtet, die Hypochondrie in ihm. Im Jahre 1779 besuchte

der gefeierte Dichter und Günstling eines Fürsten, in der That just im hechtgrauen, goldbetreßten Rock, wie er sich in der Vision gesehen, den alten Schauplatz seiner Sesenheimer Liebesidylle. Die Menschen, die er „in seiner Leidenschaft verlegte“, schrieb er, waren „ihm nicht gram geworden“, aber er hat auf dem Wege „gleichsam einen Rosenkranz der treuesten, bewährtesten, unauslöschlichen Freundschaft abgebetet“. Er nannte dies „von einer beschränkten Leidenschaft ungetrübte“ Gefühl: „eine recht ätherische Wollust“. Zu so verwagener Höhe rettete sich die Freiheit seines Ichs, und er gewöhnte sich allgemach daran, von der Vogelperspective auf Welt und Menschen herabzublicken.

Wie nach Baucuse wallfahrtete Mancher seitdem des Weges hin nach Sesenheim, zumal seit der ersten Wallfahrt des trefflichen Philologen Rake, der 1822 jeden Fußbreit Landes, wo Friederike einst gewandelt, untersuchte mit des alten Primrose-Brion Nachfolger im Pfarrhause Kaffee trank und vom Jasmin, den Friederikens Hand dereinst gepflegt, einen Zweig abbrach und ihn in sein Tagebuch legte. Freimund Pfeiffer will noch die jüngere Schwester Friederikens, die Goethe nicht erwähnt hat, eine alte Mamsell, am Leben gefunden haben, die ihm erzählt, Friederike habe nach dem Bruch des Verhältnisses jede Partie ausgeschlagen, aber still und heiter, eine Nichte bei sich erziehend, fortgelebt und die Meinung geäußert, wen Goethe geliebt, der könne niemandem weiter angehören. Nach der Eltern Tode verließ Friederike die Heimath und ging nach Paris zu einer Freundin,

die an den aus dem Elsaß gebürtigen Herrn Rosenfiel, Secretär und Jurisconsult des Königs, verheirathet war. Noch vor dem Sturze Robespierre's scheint sie Paris wieder verlassen zu haben; sie ging zu ihrer in Meisenheim, im Oberamt Lahr, verheiratheten Schwester und blieb beim Schwager auch nach deren Tode, ihm den Haushalt führend und die Kinder erziehend. Dort lebte sie, allgemein geliebt, als eine bereite Helferin und Wohlthäterin geehrt, bis 1813, und liegt auch dort begraben. Sie war die Anspruchslosigkeit und Seelengüte selbst, unermüdlich, wenn auch aus Furcht vor Unfrieden im Pfarrhause meist heimlich, an Arme und Kranke kräftige Suppen, Wein und Geld spendend; Alt und Jung im Dorfe nannte sie nur „Tante Friederike“. Jedem Gespräch über den nun weltberühmten Dichter wich sie aus, verließ sogar das Zimmer, fiel auf ihn die Rede; nie kam über die Lippen, die der Jüngling Goethe geküßt, ein Wort, wie weh er ihr gethan. In ihrem Alter erschien sie groß und hager; Verwandte nannten sie scherzweise „den elfenbeinernen Thurm“. — Das Erscheinen des zweiten Bandes von „Dichtung und Wahrheit“, mit der Erzählung des Verhältnisses mit ihr, erlebte Friederike noch; der dritte Theil des Werkes mit dem Abschluß des Verhältnisses erschien erst nach ihrem Tode. Daß Mephistopheles Merck viel Einfluß gehabt auf des Dichters Entschluß, auf Friederike zu verzichten, beruht nur auf der falschen Annahme nachträglicher Reflexion. Des Dichters Geist und seine Sphäre als Mensch lag allzu weit ab von einer bloßen Idylle eng begnüglicher

Häuslichkeit. Lewes sagt sogar: „Friederike Brion zu verlassen, war moralischer von Goethe, als eine Ehe mit ihr ohne ausreichende und ausfüllende Liebe einzugehen.“ Wir unsererseits möchten sagen, es war seine Natur, die ihn trieb, sich abzuwenden, um sich nicht so früh mit seinem ganzen Selbst an die Enge solches Ehebundes gefangen zu geben. In dem Straßburger Goethe steckte schon im Reime gleich sehr: der Faust den ein Gretchen reizt und rührt, der Egmont der an einem Clärchen sich weidet und mit ihr spielt, der Clavigo der eine Marie verläßt, weil ein Carlos, oder die eigene Stimme im Innern ihm zuraunt: „Heirathen! Heirathen just zur Zeit, da das Leben erst recht in Schwung kommen soll! Sich häuslich niederlassen, sich einschränken, da man noch die Hälfte seiner Wanderung nicht zurückgelegt, die Hälfte seiner Eroberungen noch nicht gemacht hat!“ Freund Pfeiffer's Vermuthung, Mephisto Merck habe ihm zugelegt, die Verbindung zu lösen, ist historisch falsch, da Goethe von Straßburg schied, bevor er dessen Bekanntschaft gemacht. Und die Stimme eines Carlos steckte so gut wie die Gestalt des Clavigo im Dichter selber, wie ja auch Mephistopheles nur die Rehrseite des Faust, dessen nothwendige Negation, aber auch seine Ergänzung ist.

Goethe war ein einundzwanzigjähriger Jüngling, als er die leisen Bande mit einem sechszehnjährigen Mädchen abstreifte, von dem er sang:

Ein rosenfarbnes Frühlingswetter
Lag auf dem lieblichen Gesicht!

Frühling und Rosen sind vergänglich; wer will das leugnen? Was aber Lewes vom nothwendig ewigen Zwiespalt zwischen Genialität und Ehe fabelt, schmeckt nach gesuchter Beschwichtigung über eigene, vielleicht ähnliche Lebenslagen, ist aber jedenfalls schief beleuchtet und falsch gefärbt. Lewes rühmt am Menschen Goethe mit Hingebung die imperatorische Selbstbeherrschung, die unerschütterliche Mannheit des nie beirrten klaren festen Willens. Just weil er so unerschrocken fest in sich selber, — was Andere die gesunde Selbstsucht seines Wesens nennen, als Selbsterhaltungstrieb bald feiern, bald schelten, — habe er, sagt Lewes, schwankende Männergestalten, wetterwendische, nach der Laune des Augenblicks gefügte Naturen so oft und so gut geschildert, umgekehrt wie Byron, als Mensch ohne Selbstbeherrschung und ein Raub der verwöhnten Laune und des gereizten Eigensinns, seine Helden gern so ausnehmend stolz, stoisch oder auch sultanisch in der Begierde, imperatorisch im Wollen und Handeln schilderte. Aber die weichen Anwandlungen im Werther und Meister, das Sanguinische im Egmont, das nervös Empfindsame im Tasso, das charakterlos Schwankende im Eduard der Wahlverwandtschaften, die unmännliche Ermattung im Brakenburg, die treulosen Züge eines Weißlingen, eines Clavigo, eines Fernando in der Stella — alle diese Elemente hat Goethe nicht bloß so oft, sondern auch mit Liebhaberei, mit Hingebung und jener Sympathie gezeichnet, die sich gern selbst im Bilde spiegelt. Seine starke gesunde Natur, die Größe seines Willens, die Macht seines Geistes hat diese Re-

gungen auf der Schattenseite des Männerwesens bekämpft, sie bezwungen und damit aus sich heraus in fester Form hingestellt; in sich getragen aber hat er sie; nur was er durchgerungen, besingt und schildert der Poet; für das ihm fremd Geliebene hat er weder den rechten Stift, noch die entsprechenden Farben. In diesem starkgefugten Geiste, der nur von sich selbst Geseze annahm, war eine gleich mächtige Liebesfülle, die ihn immerdar bedürftig, also schwach und weich erscheinen ließ, ja sein Selbst gefährdete, bis es nach dem Rettungsanker der Selbsterhaltung griff. Nur so vollzog sich das Gesez seiner ihm gegebenen Natur: auszudauern über Zeit und Raum, in allem Schmerz und Untergang. Dies ist das Thema seiner Dichtungen, und hierin liegt — nicht Größe — aber Kraft und Reichthum.

5. Werther's Lotte, Charlotte Buff.

Das Gefühl der Selbstanklage, Reue und Buße trieb den Dichter nach der Seseheimer Episode ins Weite mit seinen Gedanken; Straßburg, Shakspeare und Herder drängten ihn zur Beschäftigung mit dem Götz. Dies Werk, eine dramatische Lebensgeschichte, erschien erst 1773 im Druck, war aber wohl im Winter 1771 in der ersten Form fertig, und im August dieses Jahres hatte er Straßburg verlassen. Man

sagt, Goethe's Mutter habe in der Zeichnung der Haus- und Burgfrau des werthen Ritters sich gefallen und in dem Bilde wie in einem Spiegel gern sich selbst erblickt. Die Schwester Cornelia drängte den Dichter zum endlichen Abschluß der Arbeit. Sonst haben weibliche Gestalten keinen Einfluß auf dies Werk gehabt; Männer und Elemente der Mannesnatur walteten zum ersten Mal bei ihm vor als er es schuf, aber unorganisch und unklar; Shakspeare hatte seinen Geist, wie er selbst sagt, „ausgeweitet“, Lessing mit seiner Concentrationskraft in der Structur des Drama's ihn nicht behütet. Von der Beschäftigung in Straßburg mit sogenannter gothischer, d. h. deutscher Kunst fand er nicht bloß zu Hans Sachs, sondern auch wieder zur Bibel leicht den Uebergang, nicht um zu beten, sondern die Energie und gottvolle Kraft dieses Buches der Bücher auf sich walten zu lassen. War jene Zeit der Buße für verschuldetes Weh an Friederike von Sessenheim eine Zeit der Einker in sich selbst, so hat sich zweifelsohne die Klettenberg von neuem seiner bemächtigt. Er schrieb in Frankfurt damals den „Brief des Pastors zu *** an den neuen Pastor zu ***“ und „Zwo wichtige bisher unerörterte biblische Fragen, zum ersten Mal gründlich beantwortet von einem Landgeistlichen in Schwaben.“ Lavater, Klopstock, Basedow gewannen persönlich durch die Macht der Einwirkung, die sie übten, Zutritt zu ihm, während Schloffer, sein Schwager, und Merck als Widerparte zu den religiösen Tendenzmännern auf ihn eindringen. Merck bewog

Schlosser 1772 zur Herausgabe der „Frankfurter Gelehrten Anzeigen“; sie wurden das Organ der auswogenden Sturm- und Drangmänner, in denen sich Schwärmerei des Entzückens, Aufrassen zu Thaten geistiger Größe und Anatomie scharfer Forschung zu einem gährenden Gemisch zusammenfanden. Seinen Antheil an jenen Frankfurter Gelehrten Anzeigen hat Goethe mit 35 Aufsätzen seiner Feder in der Sammlung seiner Werke niedergelegt.

Al das war aber nur Sturm und Aufregung, Gymnastik und Turniergefecht. Ziel und Inhalt für neu gewonnene und neu entwickelte Kräfte mußte ein Weib sein; nur ein neues Gefühl in Lust und Weh um ein weiblich Wesen konnte seinen ganzen Menschen zu einer Dichtung schmelzen, die epochemachend für ihn wie das Zeitalter wurde. Goethe's Aufenthalt in Frankfurt wurde durch ein Sommerjahr in Weßlar (1772) unterbrochen. Der Vater, unzufrieden mit des Sohnes Vernachlässigung juridischer Interessen, hoffte, daß eine Praxis am Reichskammergericht daselbst heilsam wirken werde. Auf dem Reichskammergericht zu Weßlar saßen dormalen 17 deutsche Rechtsgelehrte über 20,000 aufgelaufenen Proceßsen, deren einige sich schon durch andert- halb Jahrhunderte hindurchschleppten. Welcher Stoff für eine streitlustige, welcher Gräuel für eine lebenslustige poetische Seele! Goethe schloß sich in Weßlar der heitern Tafelrunde junger Genossen an, die sich Ritternamen beileigten und auf Abenteuer fannen; Goethe hieß Ritter Göß der Redliche.

Das Ritterliche seines Wesens ist wohl niemals verkannt; aber auch in der Redlichkeit suchte er Seinesgleichen, nicht minder in der Hingebung, Fülle der Gefühle und Liebesbedürftigkeit. Unter den jüngeren Männern, die sich beim Reichskammergericht zum Dienste vorbereiteten, lernte er den Bremischen Gesandtschaftssecretär Johann Christian Restner kennen, einen Charakter von jener Bestimmtheit im Reden und Thun, die bei Fleiß und heiterer Unermüdlichkeit so zuvertrauensvoll wirkt. Auf baldige Anstellung bauend, hatte sich Restner mit der zweiten Tochter des Amtmann Buff verlobt. Charlotte Buff war schwarzäugig, sonst aber schlank und blond, „eine heitere, gesunde Natur,“ der eine frohe Lebensthätigkeit, eine unbefangene Behandlung des täglich Nothwendigen angeboren war. Nach dem Tode der Mutter leitete sie die Wirthschaft und die Erziehung jener zahlreichen Geschwister, in deren Umgebung der Dichter sie so reizend fand. Es war nicht der Reiz strahlender, blendender Schönheit, was ihn fesselte, sondern der stillwirkende Zauber reiner gemüthvoller Harmonie. Blonde Frauen erobern nicht im Sturm, aber um so sicherer durch die Ruhe ihrer Anmuth und Grazie, mit der sie anziehend wirken ohne gleich viel wiederzugeben. „Die heiterste Lust wehte in ihrer Umgebung,“ schrieb der Greis Goethe von Lotten. Restner, in seiner harmlos guten Sinnesart, pflegte seine Freunde mit ihr bekannt zu machen, ja sah es gerne, daß seine Braut sich mit ihnen auf Landpartien erging, wenn ihn selbst der Dienst fesselte. So kam der Doctor Goethe in ihre Nähe, und bald in trau-

lichen Verkehr mit ihr; er ward ihr steter Begleiter in Feld, Wald und Krautgarten, oft im Beisein Kestner's, oft ohne ihn; alle Drei wurden sich unentbehrlich. So lebten sie einen herrlichen Sommer hindurch eine ächte Idylle, wozu das fruchtbare Land „bei einer ausgedehnten Wirthschaft“ die Prosa, und eine reine Neigung die Poesie hergab. „Durch reife Kornfelder wandernd, erzählt der Dichter in seinem Leben, erquickten sie sich am thaureichen Morgen; das Lied der Lerche, der Schlag der Wachtel waren ergößliche Töne; heiße Stunden folgten, ungeheure Gewitter brachen herein, man schloß sich nur desto mehr aneinander, und mancher kleine Familienverdruß ward leicht ausgelöscht durch fort-dauernde Liebe. Und so nahm ein gemeiner Tag den andern auf, und alle schienen Festtage zu sein; der ganze Kalender hätte müssen roth gedruckt werden.“ So idyllisch war es dem alten Herrn noch ums Herz, als er der Welt die Entstehung seiner Wertherdichtung und den vielbeweinten Schatten seines Helden erläutern wollte. Im Momente selbst war seine Empfindung für Lotten gleich eine entschiedene gewesen, aber eine reine, edle. Das bezeugt sein „Pilgers Morgenlied“, als ihn Merck von Weßlar fortlockte, um ihn zu zerstreuen und zu retten. Im Gedicht „Elysium“, an eine Freundin Charlottens, die er „Urania“ nennt, gerichtet, besingt er sie als „Lila“. Seine Verse: „An Lottchen“, denen Dünker eine andere Beziehung geben will, lauten:

Mitten im Getümmel mancher Freuden,
Mancher Sorgen, mancher Herzensnoth,

Denk' ich Dein, o Lottchen, denken Dein die Beiden,
 Wie beim stillen Abendroth
 Du die Hand uns freundlichst reichtest,
 Da Du uns auf reich bebauter Flur,
 In dem Schooße herrlicher Natur,
 Manche leicht verhüllte Spur
 Einer lieben Seele zeigtest.
 Wohl ist mir's, daß ich Dich nicht verkannt,
 Daß ich gleich Dich in der ersten Stunde,
 Ganz den Herzensausdruck in dem Munde,
 Dich ein wahres gutes Kind genannt zc. —

Und aus dieser harmlosen Idylle erwuchs ein Buch voll so schwelgerischer Todeslust? — Es muß im Hintergrund seines innern Menschen ein gewitterschwüher Himmel gestanden haben, für den der Selbstmord des jungen Jerusalem, zum Weglarer Kreise gehörig, nur das Allarmzeichen zu seinem Losbruch war. — Im ersten Abschnitt der Leiden des jungen Werther ist in aller Unschuld harmloser Selbstvergessenheit ein großer Theil der Erlebnisse im Verkehr mit Restner's Braut hineingearbeitet. Die Dertlichkeiten der Dichtung entsprechen der Umgebung Weglars. Der patriarchalische Brunnen zu Anfang des Briefes vom 12. Mai liegt nahe am Thore der Stadt. Dorf Garbenheim ist im Briefe vom 26. Mai in Dorf Wahlheim verwandelt, und dem Leser dabei die Warnung erteilt, sich nicht die Mühe zu geben, die genannten Orte in irgend einer Wirklichkeit zu suchen. Eine halbe Stunde entfernt liegt das Jägerhaus, in welchem laut Brief vom 16. Juni der Ball gehalten wurde. Merck, den Goethe bei Lotten einführte, theilte nicht des Dichters

Begeisterung, gab vielmehr der „Junonischen Gestalt einer ihrer Freundinnen“ den Vorzug und schalt ihn wegen der Länderei mit einem schon gebundenen Mädchen; es sei noch Zeit, diese Verwickelungen zu lösen, wenn er nicht in ein Irrethum gerathen wolle! Dieser Carlos-Mephistopheles hatte hier mehr Recht als später im Clavigo. Drohte doch, während Braut und Bräutigam das beste Maß zu ihm innehielten, für den Dichter selbst aus der Länderei eine qualvolle Leidenschaft zu werden. An einem nebeligen Spätsommernorgen 1772 brach Goethe von Wezlar auf, um mit Merck in Coblenz zusammenzutreffen. Ein leichter Fußgänger, wanderte er die Lahn hinunter, und auf diesem Wege entstand jenes Gedicht an Lila: „Pilgers Morgenlied“, worin er noch einmal sein erstes Begegnen mit Lotte, sein Bedürfniß allgegenwärtiger Liebe und sein Schicksal des Entsagens feiert. Nach dem kurzen Besuch bei Wieland's Freundin, Sophie von la Roche, kehrte er von Coblenz ins väterliche Haus zurück. Von Frankfurt aus wird der Briefwechsel fortgeführt, der sich, um in mittelbarem Verkehr mit Lotten zu bleiben, nicht allein auf Kestner, sondern auch auf die noch ziemlich jungen Brüder Lottens erstreckt, denen er bald dieses, bald jenes besorgt, oder zu besorgen wünscht. Er will ferne von ihr sein, sie nicht sehen; aber von ihr hören will er, um geistig mit ihr fortleben zu können; er bittet die Verlobten um die Gunst, die Ringe bestellen zu dürfen, und läßt die schon bestellten umschmelzen, um sie noch schöner zu erhalten; ihr Hochzeitstag, den er dringlich zu erfahren wünscht, der ihm aber aus

schonender Absicht verschwiegen wird, soll ihm ein hehrer Tag des Schmerzes und der Freude sein. „Ich wandle, schreibt er, in der Wüste, da kein Schatten ist; mein Haar ist mein Schatten und mein Blut ist mein Brunnen.“ — Goethe war etwa 6 bis 7 Wochen von Weplar entfernt, da hörte er, daß sich daselbst der braunschweig-wolfenbüttelsche Gesandtschaftssecretär Karl Wilhelm Jerusalem durch einen Pistolenschuß das Leben geraubt und daß ihn zu diesem Schritt die Liebe zu einem weiblichen Wesen geführt habe, welches ganz fein zu nennen die Verhältnisse nicht erlaubten. Diese Nachricht wirkte auf Goethe, obschon er ihn gerade nicht näher kennen gelernt hatte, gewaltig und er erbat sich sogleich von Restner genaue und ausführliche Mittheilung über diesen Vorfall. Sie wurde ihm gegeben, so weit dieser sie zu geben im Stande war; denn auch Restner hatte ihm nicht besonders nahe gestanden, kannte ihn nur im Allgemeinen als eine stille Natur, von gutem Herzen, mit weichen Gesichtszügen. Man wußte, daß er sich vorzugsweise mit englischer Litteratur beschäftigte, und bemerkte in seiner Kleidung eine Nachahmung der Engländer; er schien von dem blauen Fracke, der gelben Weste, den gelben Beinkleidern und den Stulpschneidern gar nicht lassen zu können. Er war auch Zeichner, wie Werther, wie Goethe, und skizzirte gern die heimlich stillen Gegenden der Landschaft. Bei seinen häufigen Besuchen im Hause eines Geheimsecretärs der pfälzischen Gesandtschaft kam er in den Verdacht einer unglücklichen Leidenschaft für die Frau dieses Freundes. Die Eifersucht

des Mannes sollte ihn entfernt, mehr aber noch in Folge des Streites mit einem Vorgesetzten verletzter Ehrgeiz ihn gereizt haben. Der im zweiten Abschnitt des Werther, im Briefe vom 15. März erzählte Vorfall ereignete sich unter etwas abweichenden Umständen gleich nach Jerusalem's Ankunft zu Weßlar beim Präsidenten Grafen v. B. Vielsach Bekanntschaften zu suchen und anzuknüpfen war nicht seine Sache. Alles Verlangen dieser Art ging nur in einer Sehnsucht auf, nämlich in der nach dem Umgange mit der liebenswürdigen Gattin seines Freundes, des pfälzischen geheimen Gesandtschaftssecretärs H. Er hatte fortwährend Zutritt im Hause und der Ruf der allgemein geschätzten Familie litt nicht im mindesten; doch soll später von Seiten des Gemahls dem Freunde einmal hart entgegengetreten worden sein. Dazu kam noch, daß auch die Stellung zu seinem ziemlich grämlichen Vorgesetzten keine angenehme, ja vielmehr sein Verhältniß ein lästiges war, und so mag in Jerusalem, der, so oft über den Selbstmord gesprochen wurde, denselben stets hartnäckig vertheidigte, der Entschluß, sich das Leben zu nehmen, immer fester geworden sein. Im Spätherbste des Jahres 1772 ward die That vollbracht. Die Pistolen hiezuhu entlehnte er sich von Restner. Das Original des Briefchens mit den Worten: „Wollten Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reise Ihre Pistolen leihen?“ ist noch aufbewahrt. Es ist in zwei Hälften zerrissen, da es vom Empfänger als bedeutungslos sogleich in den Papierkorb geworfen wurde. Die erste Nachricht von dem Unglücke brachte in das Haus

des Amtmanns Kestner, der zugleich mittheilte, daß Jerusalem unter dem Vorwand einer Reise die Pistolen von ihm entlehnt habe, große Verwirrung. Lotte erschrak sehr und weinte bitterlich. Die Trauer über Jerusalem's Ende war aber auch eine allgemeine, und seine Freunde bemühten sich sehr, ihm wenigstens ein ehrliches Begräbniß zu verschaffen. Pastor Pilger hatte dies lange verweigert, endlich aber durfte die Bestattung doch in einer Ecke des Gottesackers vorgenommen werden. Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet.

An der Stelle im Roman, wo Werther, dem Zuge seines Herzens folgend, wieder umlenken und nach Wehlar zurückkehren muß, beginnt der Verfasser Jerusalem's Schicksal seinem Werther unterzuschieben. — Die Briefe vom 29. Juli an sind alle bei weitem leidenschaftlicher gehalten als die frühern, und wie es Jerusalem's elegischem Charakter angemessen erscheint, von sentimentaler Ermattung begleitet. Werther verliert immer mehr jeden eignen Halt, bis er fast dem Wahnsinn nahe, von Lotten scheidet. Daß Goethe die Pistolen Alberts noch durch Lottens Hand gehen läßt, die sie vom Staube befreit, die nächsten Folgen ahnt und sie doch, wenn auch mit zitternder Hand, hergiebt, ist eine Stelle, welche in jedem Leser auf die Heldin des Stückes einen Schatten wirft oder den Eindruck psychologischer Unwahrheit macht. Goethe ist hier von der wahren Begebenheit, und zwar nicht auf die glücklichste Weise, abgewichen. Aber auch noch in Aeußerlichkeiten liegt die Begründung für ein Ab-

weichen von der wahren Begebenheit, denn als Jerusalem seinem Leben ein Ende machte, waren Restner und Lotte noch unverheirathet; die Pistolen wurden in der Wohnung Restner's abgeholt und Lotte erfuhr erst am andern Morgen davon, als deren unseliger Gebrauch zu Tage kam.

Goethe war zu Ostern 1772 nach Wezlar gekommen und ist am 11. September wieder abgereist, so daß sein unmittelbarer Verkehr mit Lotte sich nur auf die Dauer von 5 bis 6 Monaten erstreckt, welche er, im Romane um ein Jahr vorgehend, auf den Sommer 1771 verlegt. Zwischen seiner Abreise im September 1772 und dem Tod Jerusalem's liegen nur noch 6 bis 7 Wochen. Da nun seine eigene Geschichte mit Lotten mit der Abreise nicht endet, sondern die Zeit ihrer Verheirathung, die erst ein Paar Monate nach Jerusalem's Tode stattfand, auch für seine Person von wesentlicher Bedeutung ist, und er hier keineswegs noch sich aufgeben und zurücktreten will, so benützte er die Gelegenheit, das vorgegriffene Jahr hier wieder auszugleichen, wodurch er selber nicht nur bis nach dem Februar seine eigenen Interessen hineinverflechten, sondern auch Jerusalem's Charakter genugsam entfalten kann, was sich in den Zeitraum von seiner Abreise bis zu Jerusalem's Tod, also in den von nur 6 Wochen nicht hätte drängen lassen. — Auf diese Weise erreicht er auch, daß er im Romane mit Jerusalem's wirklichem Ende zusammentrifft; was allein schon hinreichend war, um sogleich den unglücklichen Jerusalem im großen und allgemeinen Lesepublicum mit Werther zu identificiren.

Von Weplar nach Frankfurt zurückgekehrt, schrieb er erst noch den Göß um. Je mehr er in diesem Kraftgemälde deutscher Selbsthülfe in alter Zeit sich selbst und seinem Jahrhundert entflohen war, desto mehr hatten, durch Young und Ossian genährt, Krankheitszustände der Gegenwart sich in ihm angesammelt. Die Herabstimmung aller sittlichen und physischen Kraft, die passive Nichtsnutzigkeit des bedrückten deutschen Jammers, für den nur England seine „Wonne in Thränen“ bot, all diese verzehrende Todessehnsucht voll elegischer Schwelgerei lebte im Dichter, mußte aber erst ausgelebt sein in ihm, bevor er sie darstellen konnte. Mit der Nachricht vom Selbstmorde des jungen Jerusalem in Weplar stand der Entschluß zum Buche Werther fest, aber er wurde erst 1774 ausgeführt. In vier Wochen soll dies Gemälde entworfen sein, wie er selber sagt. Die Farben dazu trug er in sich, die Linien borgte er theils aus seinen eignen Zuständen in Weplar, theils aus den Motiven zu Jerusalem's That; erster und zweiter Abschnitt des Buches füllten sich damit. In einem Briefe an Lavater (26. April 1774) schrieb Goethe, er habe der Geschichte Jerusalem's seine Empfindungen geliehen; aber die Ouverture zu diesem tragischen Monodrama war eine Fabel, die er aus seiner eignen Wirklichkeit in Weplar nahm. Er hielt die thatsächlichen Einzelheiten fest, wie Zeitungen und Briefe aus Weplar sie berichteten; er verwob sie ganz harmlos beim Sturmdrang des Ergusses mit seinen eignen Eindrücken, die ihm zu alledem doch nur ein Vorspiel geliefert. So hatten sich hier

Dichtung und Wahrheit wunderbar listig durchdrungen, um auf das naivste ein Meisterstück sentimentaler Sittenmalerei zu liefern. Hier durfte nicht viel erfunden, fremde Gestalten durften nicht hereingezogen werden; der Proceß war zu einfach und zu innerlich. Die Lotte der Wirklichkeit ist in der Dichtung potenzirt; bei all ihrer Seelenreinheit im Buche ist sie doch leise berührt vom Schmelz und Zauber seiner überfluthenden Leidenschaft; Restner mußte, als poetisch nothwendiger Gegensatz zum krankhaften Felden, in einen gesunden Alltagsmenschen verwandelt werden. Wenn Rosenfranz meint, es zeuge von großer Kunst, daß Goethe den Werther zum Diplomaten gemacht, da Diplomaten „Scheinthuere“ seien, so zeigt das von einem gänzlichen Verkennen der Entstehungsgeschichte dieses Dichtwerks, und Lewes rügt mit Recht die Thorheit, einem Poëm mehr speculative Finten unterzuschieben als der Dichter in seiner Naivität sich je geträumt. Wie und bis zu welchem Grade ein poetisches Werk Naturerzeugniß, läßt sich, aus Antipathie und Stolz gegen das was Natur und unbewußter Proceß ist, mit den Geburtszangen des abstracten Begriffs nicht ans Tageslicht bringen. Wohl heißt der Poet „der Macher“, trotzdem wird das Werk in ihm, und wie Bewußtsein und dunkler Drang in ihm weben und sich durchschlingen, bleibt Mysterium für profane Erregese. Just am Werther machte Goethe nichts; ihm selbst unbewußt liefen hier Wirklichkeit und Phantasie durcheinander. Das Werk ist aber auch nicht so sehr, wie man glaubt, bloße Ausgeburt eines Sturmdranges, der nach

dem Nächsten greift, um sich rasch genugzuthun. Es ist rasch hingestürzt in der Ausarbeitung, aber sehr langsam und gründlich erlebt, denn in ihm wogt schwankend und überfluthend, voll und heiß und doch innig tief, thränenfeucht und verzweiflungsvoll das ganze Leid jenes kranken Jahrhunderts. Der Dichter gab darin Alles hin, was ihm Leben und Zeit gegeben; er behielt aber für sich, was zum Weiterleben nöthig war, die standhafte Kraft, zu verzichten, und die Stärke des Felsens, der den Bogensturm überdauert, trotzdem er Spuren davon zeigt und behält. Zwischen Jerusalem's Selbstmord und der Abfassung der Dichtung lagen fast anderthalb Jahre, sodaß das Werk auch der Thatsache nach nicht so, wie es Vielen scheint, gleichsam vom Zaun gebrochen, die Ausgeburt des Augenblicks war.

Goethe's Geleitsbrief mit dem gedruckten Exemplar des Werther lautet buchstäblich: „Lotte, wie lieb mir das Büchelchen ist, magst Du im Lesen fühlen, und auch dieses Exemplar ist mir so werth als wär's das einzige in der Welt. Du sollst's haben, Lotte, ich hab' es hundertmal geküßt, hab's weggeschlossen, daß es niemand berühre. O Lotte! — Und ich bitte Dich, laß' es außer Meyers niemand jezo sehn, es kommt erst die Leipziger Messe ins Publicum. Ich wünschte jedes läs' es allein vor sich, Du allein, Restner allein, und jedes schriebe mir ein Wörtchen. Lotte, Adieu Lotte.“ — Restner entgegnete: „Euer Werther würde mir großes Vergnügen machen können, da er mich an manche interessante Scene und Begebenheit erinnern könnte. So aber wie er da

ist, hat er mich in gewissem Betracht schlecht erbauet. Ihr wißt, ich rede gern wie's mir ist. Ihr habt zwar in jede Person etwas Fremdes gewebt, oder mehrere in eine geschmolzen. Das ließe ich schon gelten. Aber wenn Ihr bei dem Verweben und Zusammenschmelzen Euer Herz ein wenig mit rathen lassen, so würden die wirklichen Personen, von denen Ihr Züge entlehnt, nicht dabei so prostituiert sein. Ihr wolltet nach der Natur zeichnen, um Wahrheit in das Gemälde zu bringen; und doch habt Ihr soviel Widersprechendes zusammengesetzt, daß Ihr gerade Euern Zweck verfehlt habt. Der Herr Autor wird sich hiergegen empören, aber ich halte mich an die Wirklichkeit und an die Wahrheit selbst, wenn ich urtheile, daß der Maler gefehlt hat. Der wirklichen Lotte würde es in vielen Stücken leid sein, wenn sie Eurer da gemalten Lotte gleich wäre. Ich weiß es wohl, daß es eine Composition sein soll; allein die H...., welche Ihr zum Theil mit hineingewebt habt, war auch zu dem nicht fähig was Ihr Eurer Heldin beimesset. Es bedurfte aber des Aufwandes der Dichtung zu Eurem Zwecke und zur Natur und Wahrheit gar nicht, denn ohne das eine Frau, eine mehr als gewöhnliche Frau immer entehrende Betragen Eurer Heldin erschöpf sich Jerusalem. Die wirkliche Lotte, deren Freund Ihr doch sein wollt, ist in Eurem Gemälde, das zuviel von ihr enthält, um nicht auf sie stark zu deuten, ist, sag' ich — doch nein, ich will es nicht sagen, es schmerzt mich schon zu sehr, da ich's denke. Und Lottens Mann, Ihr nanntet ihn Euren

Freund, und Gott weiß, daß er es war, ist mit ihr — —. Und das elende Geschöpf von einem Albert! Mag es immer ein eignes, nicht copirtes Gemälde sein sollen, so hat es doch von einem Original wieder solche Züge (zwar nur von der Außenseite, und Gott sei's gedankt, nur von der Außenseite) daß man leicht auf den wirklichen fallen kann. Und wenn Ihr ihn so haben wolltet, müßtet Ihr ihn so zu einem Klope machen? Damit Ihr etwa auf ihn stolz hintreten und sagen könntet: Seht, was ich für ein Kerl bin!"

In einem spätern Briefe an einen Dritten, einen seiner Freunde, die ihm wegen der erlittenen Bloßstellung ihr Beileid bezeugten, schreibt Kestner berichtend, im ersten Theile des Buches sei Werther Goethe selbst, in Lotte und Albert habe er von seiner Frau und ihm Züge entlehnt, viele von den Scenen seien ganz wahr, aber doch theilweis verändert, andere ganz fremd, und um den Tod Werther's vorzubereiten, habe er schon im ersten Theile Verschiedenes hinzugedichtet, das den wirklichen Personen gar nicht zukomme. „Lotte hat z. B. weder mit Goethe, noch mit sonst einem Andern in dem ziemlich genauen Verhältniß gestanden, wie da beschrieben ist. Dies haben wir ihm allerdings sehr übelzunehmen, indem verschiedene Nebenumstände zu wahr und zu bekannt sind, als daß man nicht auf uns hätte fallen sollen. Er bereut es jetzt; aber was hilft uns das! Es ist wahr, er hielt viel von meiner Frau; aber darin hätte er sie getreuer schildern sollen, daß sie viel zu klug und zu delicat war, als ihn einmal so weit kommen zu lassen, wie im ersten Theile ent-

halten. Sie betrug sich so gegen ihn, daß ich sie weit lieber hätte haben müssen als sonst, wenn dies möglich gewesen wäre.“

Erst dem Restner'schen Briefwechsel verdanken wir in unsern Tagen die wahre Geschichte über die Entstehung des Werther, dieses „Gemisches von Wahrheit und Lüge“, dessen Composition in Goethe's Dichtung und Wahrheit nicht mehr deutlich zu Tage tritt. Charlotte Buff gehörte nicht in die Reihe der Frauen, die der Dichter liebt; wegen der Friederike von Sesenheim, nicht wegen der Charlotte von Wehlar hat Goethe Reue gefühlt. Aber es erhellt doch aus dem Briefwechsel, wie tiefgreifend Diese auf Goethe gewirkt, als er, Wirklichkeit und Poesie unbewußt verwebend, den Werther schrieb, diesen Pelikan, den er mit seinem eignen Herzblut fütterte.

Goethe war erschrocken über den Eindruck, den das Buch auf seine Freunde machte. Er hatte auf Restner's Brief sofort geantwortet: „Ich muß Euch gleich schreiben, meine Lieben, meine Erzürrten, daß mir's vom Herzen komme. Es ist gethan, es ist ausgegeben; verzeiht mir, wenn Ihr könnt. — Ich will nichts, ich bitte Euch, ich will nichts von Euch hören, bis der Ausgang bestätigt haben wird, daß Eure Besorgnisse zu hoch gespannt waren, bis Ihr dann auch im Buche selbst das unschuldige Gemisch von Wahrheit und Lüge reiner an Euren Herzen gefühlt haben werdet zc.“ Der Dichter spricht dann die frohe Ahnung aus, das ewige Schicksal habe das zugelassen, um ihn noch fester an Beide zu knüpfen;

er sei so durch Liebe an sie gebunden, daß er an ihnen und ihren Kindern ein Schuldner sein werde für die bösen Stunden, die er ihnen gemacht. Solcher Gutherzigkeit gegenüber streckten sie denn auch die Waffen, sie vergaben ihm und er konnte noch im November desselben Jahres schreiben: „O könnt' ich Dir an den Hals springen, mich zu Lottens Füßen werfen, Eine, Eine Minute, und all, all das sollte getilgt, erklärt sein was ich mit Büchern Papier nicht aufschließen könnte! O Ihr Ungläubigen! würd' ich ausrufen. Ihr Kleingläubigen! Könntet Ihr den tausendsten Theil fühlen, was Werther tausend Herzen ist, Ihr würdet die Unkosten nicht berechnen, die Ihr dazu hergebt!“ Binnen einem Jahre verspricht er Alles, was noch übrig sein möchte von Verdacht und Mißdeutung „im schwägenden Publicum, obgleich das eine Heerd' Schwein' ist,“ — auszulöschen „wie ein reiner Nordwind.“ „Werther muß — muß sein! Ihr fühlt ihn nicht, Ihr fühlt nur mich und Euch, und was Ihr angefleht heisset — und trug Euch und Andern, eingewoben ist. — Wenn ich noch lebe, so bist Du's, dem ich's danke — bist also nicht Albert. — Und also — gieb Lotten eine Hand ganz warm von mir, und sag' ihr: Ihren Namen von tausend heiligen Lippen mit Ehrfurcht ausgesprochen zu wissen, sei doch ein Aequivalent gegen Besorgnisse, die einen kaum ohne alles andere im gemeinen Leben, da man jeder Base ausgesetzt ist, lange verdrießen würden &c. O Du! Hast nicht gefühlt wie der Mensch Dich umfaßt, Dich tröstet — und in Deinem, in Lottens Werth Trost genug findet, gegen das

Glend das schon Euch in der Dichtung schreckt. Lotte, lebh' wohl — Restner, Du — habt mich lieb -- und nagt mich nicht." Rührend offen und kindlich naiv ist an einer andern Stelle im Briefwechsel Goethe's tröstendes Wort: „Du bist unendlich größer als Albert, und ich selbst bin ja auch nicht Jerusalem geworden!“ Das Buch Werther war ein Rettungsact, ein Nothschuß für ihn, ob er gleich erst so lange nachher die Anker lichtete und in See ging, um nicht zwischen engen Klippen zu scheitern.

Restner giebt auch, bevor ihm Goethe näher getreten, also ganz harmlos, Zeugniß über ihn. Dies Zeugniß lautet: „Im Frühjahr kam hier ein gewisser Goethe aus Frankfurt an, seiner Hantierung nach Dr. Juris, 23 Jahr alt, einziger Sohn eines sehr reichen Vaters, um sich hier — dies war seines Vaters Absicht — in praxi umzusehen, der seinigen nach aber den Homer, Pindar &c. zu studieren, und was sein Genie, seine Denkungsart und sein Herz ihm weiter für Beschäftigung eingeben würden. Gleich Anfangs kündigten ihn die hiesigen schönen Geister als einen ihrer Mitbrüder und als Mitarbeiter an der neuen Frankfurter Gelehrten Zeitung, beiläufig auch als Philosophen im Publico an, und gaben sich Mühe mit ihm in Verbindung zu stehen. Da ich unter diese Classe von Leuten nicht gehöre, so lernte ich Goethen erst später und ganz von ungefähr kennen. — Sie wissen, daß ich nicht eilig urtheile. Ich fand schon“ (bei der ersten Begegnung nämlich) „daß er Genie hatte und eine lebhafteste Einbildungskraft; aber dieses war mir noch nicht genug, ihn hochzu-

schätzen. — Er hat sehr viel Talente, ist ein wahres Genie und ein Mensch von Charakter; besitzt eine außerordentlich lebhafte Einbildungskraft, daher er sich meistens in Bildern und Gleichnissen ausdrückt. Er pflegt auch selbst zu sagen, daß er sich immer uneigentlich, niemals eigentlich ausdrücken könne: wenn er aber älter werde, hoffe er die Gedanken selbst, wie sie wären, zu denken und zu sagen. Er ist in allen seinen Affecten heftig, hat jedoch oft viel Gewalt über sich. Seine Denkungsart ist edel; von Vorurtheilen so viel frei, handelt er, wie es ihm einfällt, ohne sich darum zu bekümmern, ob es Andern gefällt, ob es Mode ist, ob es die Lebensart erlaubt. Aller Zwang ist ihm verhaßt. — Er liebt die Kinder und kann sich mit ihnen sehr beschäftigen. Er ist bizarre und hat in seinem Betragen, seinem Aeußerlichen Verschiedenes, das ihn unangenehm machen könnte. Aber bei Kindern, bei Frauenzimmern und vielen Andern ist er doch wohl angeschrieben. Für das weibliche Geschlecht hat er sehr viele Hochachtung. In principiis ist er noch nicht fest, und strebt noch erst nach einem gewissen System. Um etwas davon zu sagen, so hält er viel von Rousseau, ist jedoch nicht ein blinder Anbeter von demselben. Er ist nicht was man orthodox nennt. Jedoch nicht aus Stolz oder Caprice oder um etwas vorstellen zu wollen. Er äußert sich auch über gewisse Hauptmaterien gegen Wenige; stört Andere nicht gern in ihren Vorstellungen. Er haßt zwar den Scepticismum, strebt nach Wahrheit und nach Determinirung über gewisse Hauptmaterien, glaubt auch schon über die wichtigsten deter-

minirt zu sein; soviel ich aber gemerkt, ist er es noch nicht. Denn, sagt er, ich bin dazu nicht genug Lügner. Zuweilen ist er über gewisse Materien ruhig, zuweilen aber nichts weniger wie das. Vor der christlichen Religion hat er Hochachtung, nicht aber in der Gestalt, wie sie unsere Theologen vorstellen. Er glaubt ein künftiges Leben, einen bessern Zustand. Er strebt nach Wahrheit, hält jedoch mehr vom Gefühl derselben als von ihrer Demonstration. Er hat sehr viel gethan und viele Kenntnisse, viel Lectüre, aber doch noch mehr gedacht und räsonnirt. Aus den schönen Wissenschaften und Künsten hat er sein Hauptwerk gemacht, oder vielmehr aus allen Wissenschaften, nur nicht den sogenannten Brotwissenschaften."

Am Rande fügt Kestner noch hinzu: „Ich wollte ihn schildern aber es würde zu weitläufig werden, denn es läßt sich gar viel von ihm sagen: Er ist mit einem Worte ein sehr merkwürdiger Mensch.“ Weiter unten ferner: „Ich würde nicht fertig werden, wenn ich ihn ganz schildern wollte.“

Auf dies Zeugniß über seine Eigenthümlichkeit folge hier jedoch auch noch der Nachweis, wie tief er sich eingesponnen in den Verkehr mit Lotte und in ihr ganzes Dasein. Wir lesen in Kestner's Tagebuch: „September 10. 1772. Mittags aß Dr. Goethe bei mir im Garten, ich wußte nicht, daß es das letzte Mal war. Abends kam Dr. Goethe nach dem deutschen Hause. Er, Lottchen und ich hatten ein merkwürdiges Gespräch von dem Zustande nach diesem Leben, vom Weggehen und Wiederkommen zc., welches nicht er, sondern Lottchen

anfang. Wir machten miteinander aus, wer von uns zuerst stürbe, sollte, wenn er könnte, den Lebenden Nachricht von dem Zustande jenes Lebens geben. Goethe wurde ganz niedergeschlagen, denn er wußte, daß er am andern Morgen weggehen wollte."

„September 11. 1772. Morgens um 7 Uhr ist Goethe weggereiset, ohne Abschied zu nehmen. Er schickte mir ein Billet nebst Büchern. Er hat es längst gesagt, daß er um diese Zeit nach Coblenz, wo der Kriegszahlmeister Merck ihn erwartete, eine Reise machen und er keinen Abschied nehmen, sondern plötzlich abreisen würde. Ich hatte es also erwartet. Aber, daß ich dennoch nicht darauf vorbereitet war, das habe ich tief in meiner Seele gefühlt. Ich kam den Morgen von der Dictatur zu Hause. — Herr Dr. Goethe hat dieses um 10 Uhr geschickt.“ — Ich sah die Bücher und das Billet und dachte, was dieses mir sagte: „Er ist fort!“ und war ganz niedergeschlagen. Bald nachher kam Hans (Lottens Bruder) zu mir, mich zu fragen, ob er gewiß weg sei. Die Geheime Rätthin Langen hatte bei Gelegenheit durch eine Magd sagen lassen, es wäre doch sehr ungezogen, daß Dr. Goethe so ohne Abschied zu nehmen, weggereist sei. Lottchen ließ wieder sagen: Warum sie ihren Neveu nicht besser erzogen hätte? Lottchen schickte, um gewiß zu sein, einen Kasten, den sie von Goethen hatte, nach seinem Hause. Er war nicht mehr da. Mittag hatte die Geheime Rätthin Langen wieder sagen lassen, aber sie wollte es des Doctor Goethe Mutter schreiben, wie er sich aufgeführt hätte! — Unter den Kindern im deutschen

Hause sagte jedes: Doctor Goethe ist fort! — Mittags sprach ich mit Herrn v. Born, der ihn zu Pferde bis gegen Braunsfels begleitet hatte. Goethe hatte von unserm gestrigen Abendgespräch ihm erzählt. Goethe war sehr niedergeschlagen weggereist. Nachmittags brachte ich die Billets von Goethe an Lotchen. Sie war betrübt über seine Abreise; es kamen ihr die Thränen beim Lesen in die Augen. Doch war es ihr lieb, daß er fort war, da sie ihm das nicht geben konnte, was er wünschte. Wir sprachen nur von ihm, ich konnte auch nicht anders als an ihn denken, vertheidigte die Art seiner Abreise, welche von einem Unverständigen getadelt wurde, ich that es mit vieler Hestigkeit. Nachher schrieb ich ihm, was seit seiner Abreise vorgegangen war.“

Goethe's Brief, auf den sich die oben mitgetheilte Stelle des Tagebuchs bezieht, ist wörtlich erhalten: „Er ist fort, Restner, wenn Sie diesen Zettel kriegen, er ist fort. Geben Sie Lotchen inneliegenden Zettel. Ich war sehr geäfft, aber Guer Gespräch hat mich auseinandergerissen. Ich kann Ihnen in dem Augenblicke nichts sagen, als Leben Sie wohl! Wäre ich einen Augenblick länger bei Euch geblieben, ich hätte (mich?) nicht gehalten. Nun bin ich allein und morgen geh' ich. O mein armer Kopf.“ — Eingeschlossen waren folgende Zeilen an Lotte: „Wohl hoff' ich wiederzukommen, aber Gott weiß wann. Lotte, wie war mirs bei Deinem Reden ums Herz, da ich wußte es ist das letzte Mal, daß ich Sie sehe. Nicht das letzte Mal, und doch geh' ich morgen fort. Fort ist er. Welcher Geist brachte Euch auf den Die-

curs! Da ich alles sagen durfte was ich fühlte, ach mir war's um Hienieden zu thun, um ihre Hand die ich zum letzten Mal küßte. Das Zimmer in das ich nicht wiederkehren werde, und der liebe Vater der mich zum letzten Male begleitete. Ich bin nun allein und darf weinen. Ich lasse Euch glücklich, und gehe nicht aus Euren Herzen. Und sehe Euch wieder, aber nicht morgen ist nimmer. Sagen Sie meinen Buben: er ist fort. Ich mag nicht weiter.“ — Solche Tage wie die Weplarschen geben ihm, schreibt er an Albert, die Götter nicht mehr. Und an Lottens Hochzeitstage, es sollte just ein Charfreitag sein, wollte er „Heilig-Grab machen“ und Lottens Silhouette, die über seinem Bette hing, begraben. Er erfuhr jedoch den Vollzug der Trauung zu spät und so will er den Schattenriß hangen lassen bis er sterbe.

Aus alle dem ergibt sich, wie tief Goethe als Mensch erfüllt war von der Gestalt Lottens, die er als Dichter in sich aufnahm und wie seine eigne Erfindung, sein eignes Geschöpf weiterbildete, harmlos wie er war, aber rücksichtslos seinem innern Drange folgend, den allein er im Leben und Dichten als gesetzgebend über sich erkannte. Es ergibt sich aber auch, wie beschönigend der Greis Goethe sein Leben beschrieb oder wie blaß ihm die Gestalten seiner Wirklichkeit geworden waren, wenn er äußern konnte, daß in Weplar Erlebte sei von keiner großen Bedeutung für ihn gewesen; seine eignen, nachträglich jetzt veröffentlichten Briefe widerlegen diesen Ausspruch. — Nachdem der Sturm der Aufregung beschwichtigt war, hat sein brieflicher Verkehr mit

dem trefflichen Ehepaar freundlich noch fortgedauert, bis er, nach 1776, mehr noch seit 1780 spärlicher geworden, mit Kestner's Tode (1800) aufhörte. Im Jahre 1816 fand ein Wiedersehen statt; die 63jährige Archivrätin Kestner besuchte in Weimar ihre, dort an einen Kammerrath Riedel verheirathete Schwester. Lewes versündigt sich, einen Stadtklatsch zu erzählen; Charlotte habe trotz ihrer grauen Haare, als sie Goethe besucht, „absichtlich“ ein weißes Kleid mit Schleifen wie ehemals getragen, habe halb zärtlich, halb coquett gethan, der alte Jupiter habe aber von Werther's blauem Frack und Stulpschneidern nichts mehr wissen wollen. Goethe bewies ihr große Aufmerksamkeit, aber Welt und Menschen von früher waren ihm ferngerückt. Die Toilette der Dame war die damals übliche. Im Jahre 1828 starb Charlotte. Ihr Sohn, hannoverscher Legationsrath, 40 Jahre lang Gesandter in Rom, Verfasser eines kleinen lehrreichen Buches über Malerei, starb 1853 und hinterließ druckfertig den Briefwechsel seiner Eltern mit Goethe. Seine Tochter, an einen hannoverschen Baron v. Wrangel verheirathet, lebte mit ihrer Tochter, also Lottens Enkelin, und deren Nachkommenschaft, eine Zeit lang in Dresden. — In Weimar wurde am hundertjährigen Geburtstag Goethe's auf dem Wertherplatze vor dem Thore, wo der Dichter einst zu sitzen und zu träumen liebte, ein kleines marmornes Denkmal zwischen drei Lindenbäumen errichtet, mit der Inschrift: „Ruheplatz des Dichters Goethe, zu seinem Andenken frisch bepflanzt bei der Jubelfeier am 28. August 1849.“

6. „Neue Liebe, neues Leben“: Vili und die Gräfin
Auguste v. Stolberg.

Wir brauchen Bürgschaften vom Menschen Goethe, um den Zauber seiner Dichtungen durch den Zauber, den er persönlich übte, zu erklären. Und wenn Goethe immer nur im Duett mit einer zweiten Natur sich entwickelte, so deuten seine Dichtungen auf den Anreiz den er empfing, während Geständnisse Anderer über ihn lehrreiche Zeugnisse sind über Macht und Fülle der Wirkungen, die er als Mensch und Dichter übte. Hatte Merck damals von ihm gesagt, was er lebe sei mehr werth als was er schreibe, so liegt darin genug Nothigung, in sein persönliches Leben zu blicken.

In der Zeit wo er den Werther lebte und dichtete, traten an ihn auch Männergestalten heran, die jedoch nur vorübergehend auf ihn wirkten. Wer ihm Reigung bot, hatte Einfluß auf ihn, gab ihm neuen Besitz und erweitertes Leben. Und wenn ihn die Frauen verwöhnten, vergötterten ihn die Männer. Was Wunder, wäre ein Narciß in ihm fertig geworden! Dem heftigen und stürmischen Werbegeist der christlichen Sectirer setzte er bereits ein Studium Spinoza's entgegen. Mit Werther fühlt er „die Gegenwart des Allmächtigen, der uns Alle nach seinem Bilde schuf, das Wesen des Allliebenden, der uns in ewiger Wonne schwebend trägt und erhält“; und „wenn es um seine Augen dämmert“, findet er „die Welt umher und den Himmel in seiner Seele ruhend, wie die Gestalt einer Geliebten“. Homer und Ossian

wankten damals in seiner Seele hin und her, und es war wie er selbst sagt, „die grenzenlose Uneigennützigkeit, die aus jedem Sage hervorleuchtete,“ was ihm am Spinozismus wohlthat; auch schon der schönen Seele gegenüber hatte er in ihm „Beruhigung seiner Leidenschaften“ und „den versöhnten Gott“ gefunden, wenn auch auf anderem Wege. Goethe wollte und suchte nach Spinoza in der ganzen, vollen Welt den offenbarten Gott, während die specifisch Frommen diese Offenbarung auf die Fleischwerdung des einzigen Sohnes beschränken. Der Freundin Allettenberg zu Liebe sprach der Jüngling Wolf mitunter, obschon nur gebrochen, in der Grammatik der Orthodoxie; dem zudringlichen Befeuerungseifer Lavaters setzte er schon mehr Selbstständigkeit entgegen. Dabei zog ihn doch die „tiefe Sanftmuth seines Blickes, die Lieblichkeit seiner Lippen, selbst sein durch das Hochdeutsch durchtönender treuherziger Schweizerdialekt“ warm und innig an. Lavater seinerseits konnte „nicht satt werden, das Genie dieses einzigen Mannes in seiner Art anzustaunen.“ Der Physiognomiker beschrieb damals folgenderweise die Goethe'schen Züge. „Bemerke die Lage und Form dieser gedankenreichen Stirn, bemerke das mit einem fortgehenden Schnellblicke durchdringende, verliebte, sanft geschweifte Auge, die so sanft sich darüber hinschleichenden Augenbrauen, diese an sich allein so dichterische Nase, diesen so eigentlich poetischen Uebergang zum lippichten (sic!), von schneller Empfindung gleichsam sanftzitternden und das schwebende Zittern zurückhaltenden Munde, dies männliche Kinn, dies offen

markige Ohr — wer ist, der absprechen könnte diesem Gesichte Genie, ganzes, wahres Genie!“ Mit Lavater und Basedow machte Goethe 1774 die Rheinreise stromab nach Ems, Coblenz und Düsseldorf. Beim Anblick einer merkwürdigen Burgruine schrieb Goethe in das Stammbuch von Lips, der Lavaters physiognomische Reise als Zeichner begleitete, die Verse: „Geistesgruß“ (Hoch auf dem alten Thurme steht &c.). Sein Gedicht: „Diner zu Coblenz“ giebt uns den Moment, wo er, „Prophete rechts, Prophete links, das Weltkind in der Mitte,“ behaglich ein Stück Lachs und einen „Hahnen“ verzehrt, während Lavater einem Landprediger die Offenbarung Johannis, Basedow einem Tanzmeister die Unzweckmäßigkeit der Kindertaufe erklärt. In Pempelfort machte er eine neue Eroberung. Der Dichter fand im Denker Jacobi einen Geistesverwandten. Goethe las seine neuesten Dichtungen vor, den „König von Thule“ und den „untreuen Knaben“ (Es war ein Knabe frech genug, war erst aus Frankreich kommen &c.). Jacobi schrieb im August jenes Jahres an Frau von Laroché: „Goethe ist der Mann, dessen mein Herz bedurfte, der das ganze Liebesfeuer meiner Seele aushalten, ausdauern kann. Mein Charakter wird nun erst seine ächte eigenthümliche Festigkeit erhalten; denn Goethe's Anschauung hat meinen besten Ideen, meinen besten Empfindungen — den einsamen, verstoßenen, — unüberwindliche Gewißheit gegeben. Der Mann ist selbständig vom Scheitel bis zur Fußsohle.“ Und an Wieland schrieb Jacobi in derselben Zeit: „Je mehr ich überdenke, je lebhafter empfinde

ich die Unmöglichkeit, Dem, der Goethe nicht gesehen noch gehört hat, etwas Begreifliches über dieses außerordentliche Geschöpf Gottes zu schreiben. Man braucht nur eine Stunde bei ihm gewesen zu sein, um es im höchsten Grade lächerlich zu finden, daß er anders denken und handeln soll als er wirklich denkt und handelt. Hiermit will ich nicht andeuten, daß keine Veränderung zum Schöneren und Bessern in ihm möglich sei; aber nicht anders ist sie ihm möglich als so wie die Blume sich entfaltet, wie die Saat reift, wie der Baum in die Höhe wächst und sich krönt.“ — Fast vierzig Jahre später bricht Jacobi noch in Entzückung aus über seine damalige Begegnung mit Goethe: „Welche Stunden! Welche Tage! Mir wurde wie eine neue Seele. Von dem Augenblicke an konnte ich Dich nicht mehr lassen.“

Auch der Dichter des sinnlich üppigen Ardinghello, Wilhelm Heine, mit dem Goethe in Düsseldorf zusammentraf, schrieb hingerissen vom Zauber dieser Natur: „Goethe war bei uns, ein schöner Junge von fünfundzwanzig Jahren, der vom Wirbel bis zur Zehe Genie und Stärke ist, ein Herz voll Gefühl, ein Geist voll Feuer mit Adlersflügeln; ich kenne keinen Menschen in der ganzen gelehrten Geschichte, der in solcher Jugend so rund und voll von eigenem Genie gewesen wäre wie er.“

Jung Stilling, damals praktischer Arzt in Elberfeld, wurde eines Morgens früh in einen Gasthof zu einem fremden Patienten gerufen. Dieser streckte, Hals und Kopf in Tücher gehüllt, ihm die Hand aus dem Bett entgegen und

sagte dumpf und schwach: Herr Doctor, fühlen Sie mir einmal den Puls; ich bin gar krank und schwach. Jung berührte den Puls des Fremden, fand ihn aber ganz ordentlich: da hing Goethe lachend an seinem Halse; es war eine unbeschreibliche Freude des Wiedersehens seit Straßburg. Lavater und sein Zeichner fanden in Elberfeld alle Hände voll zu thun. „Goethe aber konnte nicht sitzen; er tanzte um den Tisch her, machte Gesichtchen und zeigte allenthalben nach seiner Art, wie königlich ihn der Cirkel von Menschen gaudire. Die Elberfelder glaubten, der Mensch sei nicht recht klug. Stilling aber und Andere, die sein Wesen besser kannten, meinten oft vor Lachen zu bersten, wenn ihn einer mit starren und gleichsam bemitleidenden Augen ansah, und er dann mit großem hellem Blick ihn danieder schoß.“

Im Herbst des Jahres 1774 kam auch Klopstock nach Frankfurt; Markgraf Karl Friedrich von Baden hatte den „Dichter der Religion und des Vaterlandes“ nach Karlsruhe zu sich eingeladen. In Göttingen hatte der Bund der Dichterjugend ihn gefeiert; Goethe hatte mit ihm gebriefwechselt. Klopstock war persönlich zurückhaltend und erhaben steif; über das Schlittschuhlaufen ließ er sich hingebender aus, und in dieser Passion gab der Schüler dem Meister wenig nach. Goethe hat ihm einige Scenen des Faust vorgelesen. Zu diesem Münster deutscher Dichtkunst war der erste Antrieß in Straßburg empfangen, der Grundstein in Frankfurt gelegt. Allezeit damals reißig und flügge, scheint Goethe den hohen Barden bis nach Karlsruhe begleitet zu haben; auf der Rück-

reise dichtete er im Postwagen die Ode: „An Schwager Kronos“; im Werther, der im Monat October erschien, hat er dem Sänger des Messias das schöne Denkmal der Hochachtung gesetzt.

Die fromme Freundin Allettenberg starb in gläubiger Heiterkeit und Zuversicht. Ihr zarter Sinn hatte den Dichter nicht länger bedrängt, ihn freigegeben, die offene Wahrheit seiner Entwicklung in ihm sogar der bloßen Phrase und Terminologie der Frömmigkeit, die Lavater von ihm verlangte, vorgezogen. Wie es ihm eigen war, hatte er ihren Tod schon im voraus mit seiner Divinationsgabe geahnt und sie in seinem Herzen beigesetzt. Eine Stelle im Werther: „Ich habe das Herz gefühlt, die große Seele, in deren Gegenwart ich mir schien mehr zu sein als ich war“ 2c. spricht, auf sie deutend, von solchem Frauenwesen voll göttlicher Duldung und geweihter Fassungskraft. Und im Gedicht zur Begleitung einer Zeichnung, die er rasch von ihr entworfen, als sie, sauber und friedlich, vom untersinkenden Sonnenstrahl wie verklärt am Fenster im Lehnstuhle vor ihm saß, liegt all der Werth, den sie für ihn hatte, ausgedrückt:

Sieh in diesem Zauberspiegel
Einen Traum, wie lieb und gut
Unter ihres Gottes Flügel
Unsre Freundin leidend ruht.

Schaue wie sie sich hinüber
Aus des Lebens Woge stritt,
Sieh Dein Bild ihr gegenüber,
Und den Gott, der für Euch litt.

Fühle was ich in dem Wehen
Dieser Himmelsluft gefühlt,
Als mit ungeduld'gem Streben
Ich die Zeichnung hingewühlt.

Was wir den Orgelton in der Brust des Menschen nennen dürfen, das starb nie aus in Goethe's Innerem, wenn auch dieser Orgelton in ihm nicht so pffiff wie die Zionswächter wollten. Freilich ward der Ton oft lange Zeit überdeckt von weltlichen Flöten und Schalmeyen, denn auch in Welt und Natur hat er den großen Unbekannten erforschen, ihn nicht ausschließlich in der Darbietung und im Opfer eines eingebornen Sohnes erkennen wollen. Die ganze Weltgeschichte war ihm ein Suchen Gottes, und er hat ihn allerwegen in den Tiefen aufschürfen wollen, um glänzendes Metall zu Tage zu fördern und auch seiner Erscheinungswelt, die ebenfalls sein Werk ist, gerecht zu werden. Die ebenso heiße wie leichte Welle des Blutes trug ihn freilich vielfach hinweg über tiefere Aufgaben, die der Weltgeist in ihm aufrief. Er war aber nie ganz taub gegen das Allerheiligste im Menschenleben, auch wenn es sich in ihm verkroch vor den lauten und lärmenden Störungen des beweglich eiteln Tages. In jenen siebziger Jahren der Frankfurter Epoche, welche die Wiege war von fast Allem was er Großes empfand, legt er Grund zu Dichtungen, die er selbst als „die kühneren Griffe in die tiefere Menschheit“ bezeichnete. Freilich blieb Vieles davon nur Bruchstück oder wurde im Reime beseitigt, wie eine Tragödie Cäsar, zu welcher er nicht den Fonds

eines politisch bewegten großen Volkslebens um sich her vor-
 fand. Zum Mahomet schrieb er eine Hymne, die er für ver-
 loren hielt, die sich aber wieder fand und von Schöll mitge-
 theilt wurde. Sonne, Mond und Sterne glühen in Maho-
 mets Herz hinein und zwingen ihn zur Anbetung des All-
 liebenden. Die zweite Hymne zu diesem Drama ist als
 „Mahomets Gesang“ bekannt; der Dichter lieferte sie zum
 Göttinger Musenalmanach. Den Ewigen Juden entwarf er
 im altdutschen Styl des Hans Sachs. Sein Ahasver ist
 ein origineller Schuster, halb Essener, halb Herrnhuter und
 Separatist. Er verlangt daß Christus sich zum Parteihaupt
 mache, aus seiner Beschaulichkeit heraustrete, was auch Zu-
 das mit seinem Verrathe bezweckt. Als der Plan mißlingt,
 überhäuft ihn Ahasver mit Vorwürfen und stößt ihn auf
 dem Kreuzesgange fort von seiner Thür. Christus antworte
 nicht, und in demselben Augenblicke bedeckt die liebende Be-
 ronica sein Gesicht mit dem Tuche. Wie sie es wegnimmt,
 erblickt Ahasver das Antlitz des Herrn darauf, aber nicht
 ein in der Gegenwart leidendes, sondern in alle Zukunft ver-
 flärtes. Geblendet kehrt er sein Auge ab und hört den Zu-
 ruf: Du wirst wandeln auf Erden, bis Du mich in dieser
 Gestalt wiedersehst! Als der Betroffene zusichkommt, sind
 die Straßen Jerusalems öde, und er beginnt nun seine
 Wanderung. Nach dreitausend Jahren kehrt der Herr auf
 die Erde zurück und betritt, in der Erwartung, er werde
 ernten können, wo er gesäet, den Berg, auf welchem ihn
 einst der Böse versucht. Statt eines Reichs der Liebe un-

ter den Menschen findet er Zwietracht und verworrene Begierde:

Wo, rief der Heiland, ist das Licht,
Das hell von meinem Wort entbronnen?
Weh, und ich seh den Faden nicht,
Den ich so rein vom Himmel herabgesponnen.
Wo haben sich die Zeugen hingewandt,
Die treu aus meinem Blut entsprungen,
Und ach, wohin der Geist, den ich gesandt!
Sein Wehn, ich fühl's, ist all verklungen.

Die Legende, daß Christus, als er auf die Erde zurückkehrt, Gefahr läuft zum zweiten Male gekreuzigt zu werden, hat Goethe später in Italien noch einmal zum Entwurf eines großen Gedichts angetrieben, ohne daß der Plan zur Ausführung kam. Freilich war's kein sectirerisches Christenthum in Saß und Asche, was in diesen Dichtungsplänen angestrebt wurde, sondern ein Christenthum das als Weltreligion auch einen himmelsstürmenden Giganten wie Prometheus zum Herold und Vorläufer brauchen konnte. Nur lyrische Stücke sind auch vom Prometheus übrig, und was ein Dichter nicht fertig gebracht, kann allerdings nicht voll auf eine Nothwendigkeit seiner Natur gewesen sein. Und seltsam! Zu all diesen Dichtungsentwürfen, die Bruchstück blieben, fehlt ihm eine lebendige, eine treibende Muse in der Gestalt eines Weibes. Freilich, wird man sagen, sind nicht bloß die Grazien, auch die Musen allezeit Weiber gewesen; aber die Muse, die in Schiller's Werken die Tuba des Weltgerichts bläst, war strengen Antlitzes, hatte Fragen frei an

Schicksal der Völker und eine Miene, vor deren Ernst Gott Rede stand, das Vaterland, ein Werk der Mannesthat, sich aufbaute. Hier, nicht im angeblichen Mangel an klösterlicher Buße, lag Goethe's Schwäche, oder daß wir's objectiver sagen, seine Eigenthümlichkeit. An eines weiblichen Auges Lächeln und Zürnen hing ihm Himmel und Hölle; ohne den Anreiz, sich geliebt zu fühlen, konnte er nicht schaffen, oder es blieb kalt, wie vieles das er liebeleer in späterer Zeit schuf. Darum ist er groß und tief in all den feinen und zarten Zügen des geheimnißvollen Seelenlebens und hat Saiten in der Menschenbrust angeschlagen, die bis dahin stumm gewesen. Die ganze Tonleiter der Liebe, von der Staffel, wo seraphische Wesen ihr Gefühl in religiöser Andacht verduften, bis herab zu den Regungen des Fauns, ist in seinen Dichtungen zu finden.

Neue Liebe, neues Leben! Dieser Grundton seiner Dichtungen drängte sich auch in jenem Jahre 1774 hervor, das so viel Tiefes angeklungen und nicht ausgeklingt. Da tritt „die Max“ an ihn heran, schon während er noch für die Lotte von Wehlar empfand, die doch ihrerseits erst die Friederike von Sesenheim verdrängte. Schon in Coblenz hatte, auf der Fahrt von Wehlar heim, im Hause der Frau Sophie Laroché diese Maximiliane seinem Herzen „wohlgethan“. Zu Anfang 1774 verheirathete sich Maximiliane Laroché nach Frankfurt an einen ältern Wittwer mit fünf Kindern, Kaufmann Brentano, einen Bruder des Clemens und der Bettina. „Seit dem 15. Jänner — schreibt er — ist keine

Branche meiner Existenz einsam. Und das Schicksal, mit dem ich mich herumgebissen habe so oft, wird jetzt höflich betitelt das schöne, weise Schicksal; denn gewiß, das ist die erste Gabe, seit es mir meine Schwester nahm (Cornelie zog im November 1773 mit ihrem Schlosser fort), die das Ansehen eines Aequivalents hat. Die Mar ist noch immer der Engel, der mit den sümpelsten und werthesten Eigenschaften alle Herzen anzieht, und das Gefühl das ich für sie habe, worin ihr Mann eine Ursache zur Eifersucht finden wird, macht nun das Glück meines Lebens.“ — Die junge Frau fühlte sich unglücklich in ihrem prosaischen Eheleben; Goethe war ihr der Einzige in ihrem Kreise, an dem sie noch einen Wiederklang jener geistigen Töne vernahm, an die sie von Jugend auf gewöhnt war. Goethe wurde im Hause sehr vertraut; beide Eheleute machten ihn zum Schiedsrichter in ihren Zwistigkeiten. Sein Verhältniß zu ihr blieb ein durchaus geschwisterliches, aber er fühlte warm und innig auch als brüderlicher Freund, und bei Frauen ist die Grenze zwischen Freundschaft und Liebe eine sehr leise, fast unscheinbare.

Es ist nicht das rechte Wort, spricht man bei Liebesneigungen von Krankheitsleiden, oder es müßte wahr sein, daß die Perle nur eine Krankheit der Muschel ist. In solchem Sinne war dann Goethe's ganzes Leben eine Reihe von Erkrankungen. Und selbst ein ganz leises Hautschütteln, ein Erzittern, das noch lange kein Fieber war, gab ihm Anlaß, Gestalten der Wirklichkeit zu Gestalten seiner Dichtung zu

machen. Noch bevor er in Frankfurt den Werther schrieb, also noch mit Lotte's Bild vor der Seele und ihrem Schattenriß über dem Bette, erlebte sein Herz einen neuen Anreiz. Er schrieb an Kestner von einem „gewissen Mädgen,“ das er von Herzen lieb habe und das er, wenn er zu heirathen hätte, gewiß vor allen wählen würde. Sie war wie Lotte am 11. Januar geboren, Antoinette, eine der Schwestern Gerock, mit denen die Schwester Cornelia befreundet war, eine Verwandte von Schlosser, von der Goethe später einige Züge in der Mignon aus der Wirklichkeit in Poesie übertragen haben soll. Kestner selber schrieb, wie sie den Wolfgang auf dem Spaziergang gesehen, sei sie mit leuchtendem Antlitz auf ihn zu und in seine Arme geeilt, und Beide küßten sich herzlich. So naiv war die Freundschaftsfitte jener „alten guten“ harmlosen Zeit. Und so sehr liefen dem göttlichen Apollino die Weiber im eigentlichen Sinne nach, so daß er sich ihrer kaum erwehren konnte. Der Zauber seiner Persönlichkeit muß ein unwiderstehlicher gewesen sein; was Wunder, wenn er Opfer forderte selbst wider Willen, selbst ohne Verschuldung! Goethe's Liebesleben war viel reicher noch als der Greis in seinen Memoiren eingestekt. Man weiß von einer edlen zarten Frau, die ihm ganz im Stillen ihr Herz gewidmet, ohne daß er darum gewußt; erst nach ihrem Tode erfuhr er ihr „geheimen, himmlisches Lieben“. Der Name der Frau wird verschwiegen. Schöll berichtet von einem Goethe'schen Reisetagebuch aus dem Jahre 1775, wo es in Bezug auf ein weibliches We-

sen heißt: „Bin ich denn nur auf der Welt, mich in ewiger unschuldiger Schuld zu winden?“ Im Tasso heißt es: „Wir könnten's nicht ertragen, hätt' uns nicht Den holden Leichtsin die Natur verliehen!“ — Jene Antoinette Gerod war auch schnell von einer andern Gestalt verdrängt, die jedoch ebenso rasch und ohne tiefer zu wirken an ihm vorüberstatterte. Anna Sibylla Münch hieß dies Wesen, das mit Lottens Schwester, Lenchen, Aehnlichkeit hatte. — Es war nur eine Spielerei des Zufalls, daß sie in einem lustigen Kreise nach dem in Frankfurt eingeführten Gesetz, sich zu Mariagen zu paaren, ihm dreimal durchs Loos als weiblicher Part zuertheilt wurde. Anna Sibylla trug ihm auf, aus den Memoiren des Beaumarchais, die er aus den Zeitungen als Neuigkeit aufstischte, rasch ein Drama zu machen, weil er sich dessen gerühmt, und Goethe war galant genug, dies Werk wie zum Gesellschaftsspiel zu liefern. Dünker hat in seinen „Frauenbildern aus Goethe's Jugendzeit“ in einer langen Untersuchung Alles zusammengetragen, was sich über Anna Sibylla Münch ermitteln läßt. Der Dichter spricht von ihr in seinem Leben als seiner lieben, heiter freundlichen, ihm vom Schicksal zuertheilten geselligen Partnerin, die ihm den Auftrag zum Clavigo gegeben, nennt aber ihren Namen nicht. In ihr allen Ernstes seine Lebensgefährtin zu sehen, war fast zur Sache der Gewöhnung geworden. Das heitere Geschöpf milderte die Herbigkeit der Schwester Cornelia; der strenge Vater erklärte sich für sie, das Mütterchen theilte schon Alles weise ein und stieg auf den Boden, die alten

Wiegen des Hauses zu mustern. Das Verhältniß mit ihr erlosch jedoch allmählich. Auch dichterisch blieb es für Goethe ohne weitere Folgen; man kennt kein auf sie gedichtetes Lied. Ihr persönliches Leben erledigte sich einfach. Das wohlhabende kaufmännische Haus ihres Vaters verfiel nach dessen Tode, und Anna Sibylla trat als Conventualin in das Lutherische Katharinenstift zu Frankfurt, wo sie 1825 starb.

Clavigo ward ebenso rasch wie Werther geschrieben; er componirte das Stück grazios und genial leicht aus bereits zugehauenen Holz. Clavigo selbst ist ein besser empfundener und besser durchgeführter Weisling, ein edleres Sühnopfer für Untreue am Weibe; der Carlos im Stück war in den Elementen der Merc'schen Natur vorhanden; ein Beaumarchais war leicht aus dem Material des Götz genommen, die heftisch winselnde Marie, eine wohlfeile und schlechte Folie für den leichtfertigen Wankelmuth des Helden, schmeckt nach den Sentimentalitäten einer Pamela und anderer englischer Moderomane jener Zeit. Die feine Dialektik zwischen Clavigo und Carlos verräth jedoch die Lessing'sche Schule, die verlassen zu haben, statt sie weiterzubilden, mit Blut und Leben zu füllen, bei Goethe wie bei Schiller gleich sehr zu bedauern bleibt.

Wenig Monate nach dem Werther entstand Clavigo, und der Autor vermaß sich zur Behauptung, leicht ein Duzend solcher Stücke schreiben zu können. Allein, wenn er ein Jahr darauf, von neuer Liebesqual bedrängt, die Stella schrieb, so bewies er mit dem Helden dieses „Schauspiels für Liebende“, wie spielerisch er nicht bloß den moralischen Gesetzen, sondern

auch dem Geseß, das weibliche Herzen sich selber geben, Hohn sprechen konnte. Fernando, der in der elastischen Dehnbarkeit seiner Empfindung zu zwei Weibern gekommen ist, — begnügt sich damit, sie Beide zu behalten und weiter zu leben und zu lieben. Ein Serail könnte vollzählig werden, hätte dieser Weichling von einem Helden stärkere Sultansgelüste. Fernando's Weib entschließt sich, seinen Besiß mit Stella zu theilen. Er umarmt schließlich Beide und ruft: „Mein, mein!“ Wie beide Weiber über ihn herfallen mögen, um ihre Anrechte auf ihn zu ordnen und ihrerseits dies: „Mein, mein!“ zu executiren: sehen wir nicht, da der Vorhang fällt. Wir glauben, daß eine sittlich ehrenhafte Nation, wenn so zweideutig vor ihren Augen der Vorhang fiel, in ein unausslöschliches Gelächter ausbrechen müßte. Heutzutage würde der Wiß, der freilich nichts schaffen, nur negiren kann, dies Standrecht halten. Der sarkastische Merck hätte hier weit mehr, als beim Clavigo, Recht gehabt, von „solchem Quark“ zu sprechen. — Das alte Märchen von der Doppelhehe des Grafen v. Gleichen ist in Goethe's Stella wider Willen ironisch caricirt. Dieser gewann im Morgenlande das treue Herz einer Sklavin die ihn pflegte, hatte also Grund, sie seiner Gattin zuzuführen, während Fernando ohne alles Motiv, selbst ohne Abneigung, Frau und Kind verläßt, um dem launenhaften Reiz sanguinischer Buhlerei zu folgen. Lewes sagt, ein „armseligereß Werk“ sei „nie von einem großen Dichter geschaffen worden.“ Er berichtet von einer englischen Parodie, die der Uebersetzung des Stückes in England auf

dem Fuße folgte. Den Werther, der an sich selbst zart und tief das Gesetz der Nemesis vollzieht, parodirte das Zeitalter, und für jene Auflösung aller Charakterkraft und aller sittlichen Bande des Herzens hatte es keine entsprechende Geißel. Als Schiller später die Aufführung des Stückes betrieb, forderte er einen tragischen Schluß und Goethe ließ ihn gewähren, da „nun einmal“ unsere Sitten „ganz eigentlich auf Monogamie gegründet sind, das Verhältniß eines Mannes zu zwei Frauen, besonders wie es hier zur Erscheinung kommt, nicht zu vermitteln sei und sich daher vollkommen zur Tragödie qualificire.“ Die gesammelten Werke geben das Stück nicht mit der lächerlichen Bigamie, sondern mit dem tragischen Punktum. Doppelt unfähig, Stella und sein Weib zu verlassen, weint Fernando mit Beiden und erschleßt sich dann, während Stella Gift nimmt. Damit wird freilich der Frevel erstickt, eine Doppelehe unmöglich; die Dichtung ist nicht mehr polizeiwidrig, aber in ihrer Seele geknickt, sie ist nicht mehr sittenwidrig, aber unnütz und ohne Kern und Nerv. Stella schrieb er just ein Jahr nach dem Werther, im Februar und März 1775, mitten in den Qualen der eifersüchtig gereizten Pein, die ihm Lili's Gefallsucht bereitete. Aus der Verwirrenheit, in die er sich verstrickt sah, half ihm diesmal sein schöpferischer Genius nur jämmerlich heraus; auch das leichte Singspiel: „Erwin und Elmire“ ist nur ein schwacher Ausdruck und Rothbehelf seiner sanguinischen Verstimmung.

Wir müssen jedoch seine Situation in der öffentlichen

Welt begreifen, um seine persönlichen Liebeswirren zu verstehen. Seit dem October 1774 hatten Werther's Leiden ihre Erfolge gemacht. Glühende Begeisterung wechselte mit der kältesten Verspottung des wunderbaren Buches. Der profane Berliner Nicolai schrieb seine „Freuden des jungen Werther“, ließ die Pistole mit Hühnerblut geladen sein und den geretteten Schwärmer durch eine Heirath mit Lotten die ganze rechtskräftige Prosa eines Ehelebens schmecken. Der Hamburger Zionswächter, den Herkules Lessing hundertmal geköpft hatte, ohne das unsterbliche Gift dieser Syder zu tilgen, kloppte die Obrigkeit und die Nachtwächter heraus, um gegen die Werther'sche Apologie des Selbstmordes mit Stangen und Haken einzuschreiten. Von Lessing selbst ging ein Urtheil aus über den Werther. Er hatte den Kopf geschüttelt zu solch unwürdiger Auflösungs-lust einer Mannesseele; ein junger Römer hätte sich nie um ein Weib Leides angethan; er rieth „durch ein Schlußcapitel, je cynischer desto besser,“ die entmannenden Eindrücke des Buches aufzuheben. In Leipzig ward in der That der Verkauf des Romans untersagt; doch behinderte das nicht das Erscheinen der neuen Auflage im nächsten Jahre, freilich mit mildernden Aenderungen und den bekannten Motto's, von denen das zweite schließt: „Sei ein Mann und folge mir nicht nach!“ Daneben gewann der Dichter für sich den stürmischen Jubel der Enthusiasten, die Begeisterung der Schwärmer, die Bewunderung und die zärtliche Freundschaft edler Frauen-seelen. Zu diesen gehörte die Gräfin Auguste v. Stolberg, die ihm brief-

lich poetische Freundschaft und Liebe antrug. Solcher schwesterlichen Seele bedurfte er um so mehr, da Cornelia als Gattin Schloffer's ihm entzogen war. Goethe liebte diesmal ganz und voll; Lili weckte in ihm das Verlangen zum festen, dauernden Besitz. Sein Wort an Eckermann lautete sogar: „Sie war in der That die Erste, die ich tief und wahrhaft liebte.“ Niemand bezweifelt das; aber auch noch in Bettina's „Briefwechsel mit einem Kinde“ nennt Goethe's Mutter Lili die erste Heißgeliebte ihres Sohnes. Es ist das nicht zu bezweifeln, weder nach den dichterischen Zeugnissen seiner Lyrik, noch geschichtlich und psychologisch; nur daß der Dichter selbst nicht wußte, welche Gestalt aus seinem Leben in seinen Dichtungen am tiefsten so zu sagen sitzen geblieben. Die Gedichte aus der Epoche mit Lili sind viel bedeutender als das Elßasser, geschweige das Leipziger Liederbuch, allein das Urbild zu Faust's Gretchen und Egmont's Clärchen ist nicht Lili, sondern Friederike. Persönlich und menschlich griff freilich die Liebe zu Lili sehr einschneidend in seine ganze Existenz. Der Dichter des Werther war in seinem leergewordenen Herzen hülfbedürftig. Das Buch der Leidenschaft hatte er hinter sich, aber die Schmerzen die er damit abgethan, hatten ihre Nachwehen und mitten in all dem Getändel der Frankfurter Gesellschaftsspiele sehnte sich sein Herz nach einem tieferen Trank der Seele. Er war als Dichter des Werther ein gefeierter Poet geworden, die Blicke richteten sich auf ihn. So geschah's an einem der letzten Abende des Jahres 1774, daß er im glänzenden Banquierhause der verwittweten Frau

Schönemann (auf dem großen Kornmarkt an der Ecke) zum ersten Mal die mit allen Reizen der Bildungswelt umgebene Tochter am Klavier bewundern sollte. Es war die dritte Anna im Buße seines Lebens und seiner Liebe, sechzehn Jahre alt, im Knospenalter der ersten Mädchenfrische, wie die Sessenheimer Friederike, wie Lotte in Weßlar und Anna Sibylla in Frankfurt, während zuvor der Knabe und der noch unentwickelte Jüngling im Frankfurter Gretchen und im Leipziger Anna-Käthchen älteren Gestalten gehuldigt. Anna Elisabeth Schönemann war das verwöhnte Kind eines vornehmen Comforts. Ohne väterliche Leitung unter den Genüssen und Vortheilen geselliger Weltfreunden aufgewachsen, legte sie ihm bald die reuige Beichte ab, daß sie, gewohnt, mit ihrer Anziehungskraft zu spielen, auch an ihm dies Spiel versucht habe, es nun aber in einem ernstern und wahren Gefühl zu ihm büße. In diesem Geständniß lag für den Dichter ein neuer, bisher ungeahnter Reiz; er fühlte Wahrheit in dieser Beichte; es lag aber auch in ihrer Coquetterie viel Natur, obschon sie das Kind der Gesellschaftsreize im Lustre des Herzensaaes blieb. Der Dichter erlebte tief und schmerzlich die Macht dieser widerstreitenden Eindrücke. Der ganze Winter von 74 zu 75 war für ihn voll dieser wogenden Gefühle. Aus dem März 1775 stammt das: „An Belinde“ gerichtete Gedicht mit der Frage: „Warum ziehst Du mich unwiderstehlich, — ach! in jene Pracht? — War ich guter Junge nicht so selig — in der öden Nacht?“ und mit dem Schluß:

Bin ich's noch, den Du bei so viel Lichtern
An dem Spieltisch hältst,
Oft so unerträglichen Gesichtern
Gegenüber stellst?
Reizender ist mir des Frühlings Blüthe
Nun nicht auf der Flur;
Wo Du, Engel, bist, ist Lieb' und Güte,
Wo Du bist, Natur!

„Neue Liebe neues Leben“ betitelt sich der verzweifelte Durchbruch seines neuen Liederstromes mit dem Beginn: „Herz, mein Herz, was soll das geben?“ — und dem Schluß: „Die Verwandlung, ach, wie groß! — Liebe, Liebe, laß mich los!“ Weder der Dichter selbst, noch die Herausgeber seiner Werke haben die zerstreuten Blumenspenden seiner Lyrik zu richtigen Sträußen an die betreffenden Göttinnen seines Herzens zusammengereicht, und es ist sehr schwer, die Goethe'schen Lieder, die Einem Gegenstande huldigen, zusammenzustellen. Daß Belinde und Lili Dieselbe, wird nicht bezweifelt. Seine „Morgenklagen“ mit dem Beginn: „O Du loses, leidig liebes Mädchen“ können nur Derselben gewidmet sein; auch wohl „Der Besuch“: „Meine Liebste wollt' ich heut' beschleichen.“ Auch: „Liebebedürfnis“ und: „An seine Spröde.“ Und in „Lili's Park“ hat er die Zauberin mit der ganzen Menagerie ihrer Anbeter, sich selbst einbegriffen, schmerzlich schalkhaft parodirt.

In diesen Liebesängsten hatte er an der Gräfin Auguste Stolberg eine nie mit Augen gesehene, also unbestochene Freundin und Vertraute gewonnen. Dem Dichter des Wer-

ther hatte diese Schwester der beiden Grafen aus der Ferne, aus Kopenhagen, und anonym ihre schwärmerische Bewunderung über das Buch der „Leiden“ zu erkennen gegeben. Dieser „theuern Unbekannten“ gestand er brieflich, oft stammelnd, aber glühend heiß, alle sein Herz damals durchwühlenden Gefühle. Er wußte lange nicht, was ihm von dieser heimlichen, anonymen Seite werden könne, ob eine Freundschaft, ob eine große Liebe; hingebend war sein Gefühl als Entgegnung dessen was ihm geboten wurde, und so schreibt er ihr, entzückt, daß aus der Ferne eine unsichtbare Hand an sein Herz greift, fast zu allen Tagesstunden, spät in der Nacht, früh am Morgen, ohne sachliche Erörterung, oft in unarticulirten Lauten, nicht selten händelringend über all das tiefe Leid und Freud' der Welt, jene reizenden kleinen Beichtzettel voll naiver lieblicher Kindlichkeit. Nach einem rauschenden Festballe, vielleicht früh am andern Tage, giebt er ihr (vom 13. Februar) eine nüchterne Schilderung von seiner Gestalt und Position. Auguste hatte ihn gefragt, ob er glücklich sei. „Wenn Sie sich, meine Liebe, lautet seine Antwort, einen Goethe vorstellen können, der im galonirten Rock, sonst von Kopf zu Fuße auch in leidlich consistenter Galanterie, umleuchtet vom unbedeutenden Prachtglanze der Wand- und Kronenleuchter, mitten unter allerlei Leuten von ein Paar schönen Augen am Spieltische gehalten wird, der in abwechselnder Zerstreuung aus der Gesellschaft ins Concert und von da auf den Ball getrieben wird, und mit allem Interesse des Leichtsinns einer niedlichen Blondine

den Hof macht: so haben Sie den gegenwärtigen Fastnachts-
goethe, der Ihnen neulich einige dumpfe tiefe Gefühle vor-
stolperte, der nicht an Sie schreiben mag, der Sie auch manch-
mal vergißt, weil er sich in Ihrer Gegenwart ganz unaus-
stehlich fühlt. — Aber nun giebt's noch einen, den im grauen
Biberfrack mit dem blauseidenen Halstuch und Stiefeln, der
in der streichenden Februarluft schon den Frühling ahnet,
dem nun bald seine liebe, weite Welt wieder geöffnet wird,
der immer in sich lebend, strebend und arbeitend, bald die
unschuldigen Gefühle der Jugend in kleinen Gedichten, das
kräftige Gewürze des Lebens in mancherlei Drama's, die
Gestalten seiner Freunde und seiner Gegenden und seines ge-
liebten Hausraths mit Kreide auf grauem Papier nach seiner
Muße auszudrücken sucht, weder rechts, noch links fragt, was
von dem gehalten werde, was er machte, weil er arbeitend
immer gleich eine Stufe höher steigt, weil er nach keinem
Ideale springen, sondern seine Gefühle sich zu Fähigkeiten,
kämpfend und spielend, entwickeln lassen will. Das ist Der,
dem Sie nicht aus dem Sinne kommen, der auf einmal am
frühen Morgen einen Beruf fühlt, Ihnen zu schreiben, dessen
größte Glückseligkeit ist, mit den besten Menschen seiner Zeit
zu leben.“ Im Erguß Egmont's an Elärchen finden wir
dieselbe Wendung: „Aber nun giebt es noch Einen!“ Als
er den Brief schrieb, fühlte er sich von Lili erkältet; es däm-
merte vielleicht gar die Möglichkeit herauf, ein Gefühl für
die Unbekannte werde seine Neigung zu Lili überflügeln,
überraschen. „Ob mir übrigens verrathen worden, wer und

wo Sie sind, — so schließt jener merkwürdige Brief, — thut nichts zur Sache; wenn ich an Sie denke, fühl' ich nichts als Gleichheit, Liebe, Nähe! Und so bleiben Sie mir, wie ich gewiß auch durch alles Schweben und Schwirren durch unveränderlich bleibe. Recht wohl —! Diese Rußhand —! Leben Sie recht wohl!"

Aber der Zauber der Gegenwart in Lili's reizender Gestalt übermug an Geltung für sein Herz; er mußte allen Reiz und alle Qual erschöpfen, den Becher leeren. „Erwin und Elmire“, der Geliebten gewidmet, ist ein Gegenstück zur „Laune des Verliebten.“ In diesem Schäferspiele quält der Jüngling das Mädchen durch leere, falsche Eifersüchteleien. Elmire, umgekehrt, treibt den Liebenden durch anscheinende Kälte zur Verzweiflung. Auch Stella mit der Zerfahrenheit, die dies Stück hervorrief, ist vielleicht nur erklärlich aus dem wirren Zwiespalt hin- und hergelenkter Neigung. „O wenn ich jetzt nicht Drama's schriebe, ich ginge zu Grunde!“ meldet er an „Augusten“. Er will ihr nächstens ein Drama in der Handschrift schicken, das er nicht drucken lassen will; „denn ich will, wenn Gott will, künftig meine Kinder in ein Eckelchen begraben oder etabliren, ohne es dem Publico auf die Nase zu hängen.“ Nachts einmal um elf Uhr bricht er schriftlich in die Worte aus: „Mir ist's wieder eine Zeit her vor Wohl und Weh, daß ich nicht weiß, ob ich auf der Welt bin, und da ist mir's doch als wär' ich im Himmel!“ An einer andern Stelle heißt es: „Gott weiß, ich bin ein armer Junge, — was soll ich Ihnen sagen! Liebe, bleiben Sie mir hold, —

ich wollte, ich könnte auf Ihrer Hand ruhen, in Ihrem Aug' rasten. Großer Gott, was ist das Herz des Menschen!" — Auf die Mittheilung von Augustens Krankheit schreibt er: „Wenn Du leidest, schreib' mir, ich will Alles theilen. O dann laß mich auch nicht stecken, edle Seele, zur Zeit der Trübsal, die kommen könnte, wo ich Dich flöhe und alle Lieben! Verfolge mich, ich bitte Dich, verfolge mich mit Deinen Briefen dann und rette mich vor mir selbst.“ Mitunter erfaßt ihn eine diabolische Laune lustiger Verzweiflung. „Mir ist, schreibt er, wie einer Ratte, die Gift gefressen; sie läuft in alle Löcher, schlürft alle Feuchtigkeit, — ihr Innerstes glüht von unauslöschlich verderblichem Feuer.“ Die Furcht, Lili zu verlieren, war eben so stark als die Qual der Ungewißheit, sie sein nennen zu dürfen.

Die Familien waren beiderseits gegen das Bündniß. Die Banquierstochter sollte in ein glänzendes Haus; das war das Goethe'sche nicht. Andererseits war der ehrbar steife Herr Rath gegen eine Weltdame, gegen Eine von den vornehmen reformirten Refugiés. Die Hindernisse schienen beseitigt werden zu können. Einer weiblichen Mittelsperson, einem gewissen Fräulein Delf, gelang es, Goethe wußte selbst nicht, wie; eines Abends tritt sie zu beiden Liebenden und ruft in Gegenwart der Zugehörigen pathetisch gebieterisch: Gebt Euch die Hände! Der Dichter stand gegen Lili über und reichte seine Hand dar; sie legte die ihre, zwar nicht zaudernd, aber doch langsam hinein. Die Spannung der Familien blieb nach wie vor, das Gefühl der Ungleichheit der Ver-

hältnisse verschärfte sich eher. Die Grafen Stolberg erschienen und nahmen den Dichter mit auf eine Schweizerreise; es sollte ein Versuch sein, Lili zu entbehren. Das Bild der Geliebten verfolgte ihn zwischen den Gletschern und Seen der Alpenwelt; er sang auf einer Anhöhe im Anblick des Züricher See's:

Wenn ich, liebe Lili, Dich nicht liebte,
Welche Wonne gäb' mir dieser Blick!
Und doch, wenn ich, Lili, Dich nicht liebte,
Wär' — was wär' mein Glück!

Zurückgekehrt, fand er, daß die Brüder und Freunde des Hauses Schönemann seine Abwesenheit benützt hatten, Unkraut zu säen; seine Abwesenheit selbst ward als Rauheit seines Gefühls bezeichnet. Lili blieb fest; sie soll sogar erklärt haben, mit ihm nach America gehen zu wollen, falls die Hindernisse in der Heimath nicht schwänden. Was aber damit Goethe's Hoffnung beleben sollte, drückte eher nieder; er konnte sein väterlich Haus und seine heimische Welt nicht aufgeben gegen eine ungewisse Ferne jenseit des Meeres. Die Verlobung ging zurück; sein Muth war nicht so stark wie seine Liebe. Er empfand aber das ganze Glück, das er verloren. Er streifte Nachts um das Haus der Geliebten, in seinen Mantel gehüllt, zufrieden, wenn er ihren Schatten hinter den Vorhängen schweben sah. In einer Nacht hörte er sie so am Klaviere singen. Sein Herz schlug voll Lust und Wehmuth; — es war sein eignes Lied, das sie sang: „Warum ziehst Du mich unwiderstehlich — Ach, in jene Pracht?“ Sie

ihrerseits hat nicht geahnet, wie nah er ihr innerlich blieb, nachdem das Bündniß conventionell gelöst war. Waren auch ihrerseits fühle Schatten im Gemüth wieder aufgetaucht? Es ist schmerzlich, das Gedicht „Lili's Park“, wo sie den Dichter als ihren Bären nährt und mit ihm coquett tändelt, als letzten Eindruck und Abschluß, wie Lemes thut, anzunehmen. Zu den Liedern aus Lili's Zeit gehört auch das herrliche, von vier Personen, darunter der Dichter und die Geliebte, gesungene, später umgedichtete „Bundeslied“: „Zu allen guten Stunden, Erhöht von Lieb' und Wein, Soll dieses Lied verbunden, Von uns gesungen sein!“

Die Auflösung des Verhältnisses zu Lili hat Goethe nicht durch Untreue, vielmehr durch schwaches Nachgeben, philisterhaften Beweggründen gegenüber, verschuldet. Und doch war es ein Glück für seine innere Entwicklung, daß er sich nicht binden ließ, der Poet gewann hier, was der Mensch verlor; in der pedantischen Sorge für einen glänzenden Hausstand auf Banquierfuß wäre der Dichter des Werther vielleicht zu Grunde gegangen. Dieser aber war der deutschen Muse zu retten gegen äußere Bedrängniß wie gegen seine eigene innere, sanguinische Verflüchtigung, zu retten und zu erhalten um sich zu seinen spätern großen Dichtungen zu sammeln. Auch erwies sich äußerlich was er als Mensch an jenem Bündniß eingebüßt, bald genug als fraglich und hinfällig. Wohl möglich, daß die Pein über die Auflösung des Verhältnisses mitbestimmend wirkte, dem Rufe nach Weimar 1775 zu folgen. Anna Elisabeth Schönnemann vermählte sich drei

Jahre darauf in Straßburg mit einem Herrn v. Türkheim, Präsidenten des evangelischen Collegiums dort. Kurz nach ihrer Verheirathung brach über das Haus der Mutter in Frankfurt das schon längere Zeit gefürchtete Unglück des Bankerotts herein. Die Mutter zog zu ihrer Tochter nach Straßburg und Goethe besuchte sie dort 1779 auf der Reise mit seinem Herzog nach der Schweiz. Er fand Frau v. Türkheim noch immer „kindhaft“ wie früher, mit einer Puppe von sieben Wochen spielend; er schilt sie im Bericht an Frau v. Stein einen „Grasaffen“, wie freilich, ächt frankfurtisch, Mephisto auch Gretchen schilt. Später, im Sturm der wilden Zeit, wo Eulogius Schneider seine blutsüchtige Hymne sang, hat Frau v. Türkheim Straßburg verlassen und nach Frankfurt flüchten müssen, kehrte aber wieder dorthin zurück. In den zwanziger Jahren erschien eine Enkelin Vili's, die Tochter ihres mit einer Gräfin Cäcilie v. Waldorff vermählten Sohnes Karl, zum Besuche bei einer Tante in Weimar. Goethe, damals vom Tode der Herzogin Mutter bedrückt, sah sie nur einmal und bedauerte, die geliebten Züge ihrer Verwandten nicht öfter und ungestört in ihr aufgesucht zu haben; die Ähnlichkeit hatte ihn getroffen. Vili war 1817 gestorben. Der Dichter erklärte, mit der Veröffentlichung des Bandes von Dichtung und Wahrheit, der das Verhältniß zu ihr schildert, gezögert zu haben, weil er sich ohne ihre Zustimmung das Recht nicht zugetraut, von seiner und ihrer Neigung öffentlich zu sprechen. —

Keine von allen diesen Gestalten hat ihn fesseln können,

und wie er auch das Glück, ein leichtes, ein freies Herz zu haben, schätzte: er empfand es zugleich als bedauerlich, nicht stärker gebunden zu sein. Auch klagt er daß die Liebe nicht muthig mache, sondern schwach. „Und das ist vielleicht das Meiste, sagt er, was ich gegen die Liebe habe. Man sagt, sie mache muthig. Nimmermehr! Sobald unser Herz weich ist, ist es schwach. Wenn es so ganz warm an seine Brust schlägt, und die Kehle wie zugeschnürt ist, und man Thränen aus den Augen zu drücken sucht, und in einer unbegreiflichen Wonne da sitzt, wo sie fließen, o da sind wir so schwach, daß uns Blumenketten fesseln, nicht weil sie durch irgend eine Zauberkraft stark sind, sondern weil wir zittern, sie zu zerreißen.“ — In Gefahr, sein Mädchen zu verlieren, fährt der Dichter fort, werde wohl der Liebhaber muthig, aber diesen Muth gebe nicht die Liebe ein, sondern der Neid, der die Geliebte keinem Andern überlassen wolle. „Wenn ich Liebe sage, so versteh' ich die wiegende Empfindung, in der unser Herz schwimmt, immer auf einem Fleck sich hin und her bewegt, wenn irgend ein Reiz es aus der gewöhnlichen Bahn der Gleichgültigkeit gerückt hat. Wir sind, wie Kinder auf dem Schaukelpferde, immer in Bewegung, immer in Arbeit, und nimmer vom Fleck. Das ist das wahrste Bild eines Liebhabers. Wie traurig wird die Liebe, wenn man so genirt ist! Und doch können Verliebte nicht leben ohne sich zu geniren.“ Soll heißen: ohne sich zu binden; denn der Schluß eines Briefes aus den siebziger Jahren lautet: „Sagen Sie meinem Fränzchen (Frln. Crespel, geb. 1752,

später Frau Jacquet), daß ich noch immer ihr bin. Ich habe sie viel lieb, und ich ärgere mich oft daß sie mich so wenig genirte; man will gebunden sein, wenn man liebt."

Klingt das vielleicht wie Spott im Munde Goethe's, der nie gebunden war, selbst seinem Verhältniß zu „der Kleinen," die ihm hingebend Mädchen, Weib und Mutter seines Sohnes ward, erst ganz nachträglich die Form eines geseglichen Bündnisses gab? — Nach den Theorien und der Praxis in Wilhelm Meister's Lehrjahren könnte es scheinen, als sei fessellose Hingebung im Verkehr der Geschlechter die Doctrin Goethe's gewesen. Allein die Wahlverwandtschaften strafen diese Doctrin Lüge, und die Sicherheit des Besizes, von ihm nicht erreicht, blieb doch von ihm ersehnt. Es wäre weit gefehlt, zu meinen, die treue Dauer der Empfindung sei in seinen Liebesgefühlen nicht zu finden. Im Gegentheil, je mehr er sie erkämpfte, ohne sie für immer festzuhalten, desto heißer und inniger hat sie bei ihm ihren Ausdruck gefunden, und diesen Ausdruck konnte sie nur finden, wenn der Gehalt dazu in ihm war. Just in jenen siebziger Jahren, wo sein Herz zu zerflattern schien, hat er seinen Liedern auch Ewigkeitsgefühle der Liebe eingehaucht, so treu wie irgendwie ein Liebesdichter, so tief wie ein Dante, so von der Sehnsucht nach ewigem Besiz durchdrungen wie Petrarca. Ohne dies Ewigkeitsgefühl einer Liebe wäre der größte aller Liebesdichter — denn das ist Goethe — nicht denkbar. Er gesteht sogar in Dichtung und Wahrheit (Buch 13) einfach schlicht in Prosa, die erste Liebe sei die einzige; denn in der zweiten und

durch die zweite gehe schon der höchste Sinn der Liebe verloren; „der Begriff des Ewigen und Unendlichen, der sie eigentlich hebt und trägt, ist zerstört, sie erscheint vergänglich wie alles Wiederkehrende.“ Das hebt freilich die Dialektik der Liebe nicht auf; auch im Wechsel der Erscheinungen kann man das „Ewig-weibliche“ lieben und ein Herz, das sich selbst begrub, kann wieder auferstehen. Im Gedicht: „Wechsel“ singt Goethe — wenn auch schalkhaft —: „Es küßt sich so süße die Lippe der Zweiten — Als kaum sich die Lippe der Ersten geküßt,“ und wenn auf der einen Seite die Sonne untergeht, liebe man auf der andern den aufsteigenden Mond. — Die Sehnsucht nach dauerndem Besitz drückt aus jener Periode sein „Wanderer“ aus, der über Gräber heiliger Vergangenheit schreitend, ein einfach harmlos Weib am Wege findet und für seinen Lebensabend, heim zur Hütte lehrend, sich „solch ein Weib, den Knaben auf dem Arm“ ersehnt. „An Lida“ beginnt ein handschriftlich „an Lotte“ (Charlotte v. Stein) gerichtetes Gedicht vom Jahre 1781:

„Den Einzigen, Lida, welchen Du lieben kannst,
Forderst Du ganz für Dich, und mit Recht.
Auch ist er einzig Dein:
Denn seit ich von Dir bin,
Scheint mir des schnellsten Lebens
Lärmende Bewegung
Nur ein leichter Flor, durch den ich Deine Gestalt
Immerfort wie in Wolken erblicke:
Sie leuchtet mir freundlich und treu,
Wie durch des Nordlichts bewegliche Strahlen
Ewige Sterne.

Hier, wenn irgendwo, ist Liebe mit ihrem Ewigkeitsgefühl. Und in der That: „Für ewig“ heißt das, jenem folgende Gedicht:

Denn was der Mensch in seinen Erdeschränken
Von hohem Glück mit Götternamen nennt,
Die Harmonie der Treue, die kein Wanken,
Der Freundschaft, die nicht Zweifelsorge kennt;
Das Licht, das Weisen nur zu einsamen Gedanken,
Das Dichtern nur in schönen Bildern brennt;
Das hatt' ich all in meinen besten Stunden
In ihr entdeckt und es für mich empfunden.

Das Gedicht: „Nähe des Geliebten“ breitet eine Glorie über das Allgegenwärtigkeitsgefühl der Liebe. „An den Mond“ mit dem Anfange: „Füllest wieder Busch und Thal“ — schließt mit der Sehnsucht nach Auflösung ins ewig treue Jenseits, vor dem das Diesseits mit all seinem Wechsel der Erscheinungen erlischt. Goethe's „König von Thule“ hat nur einmal geliebt. Die Nähe des Todes fühlend, wirft er den Becher, das einzige Hab und Gut und Zeichen dieser einzigen Liebe, hinunter in die Tiefe, in die er selbst bald steigt. All diese Gedichte, aus derselben Zeit, sind ewige Dokumente, daß während er Clavigo, Stella und die Darstellungen treulos irrender Liebe schuf, sein Streben nach Wahrheit, Treue und Dauer im Besiz ihn wie seinen Faust rettend gen Himmel trug.

Wer sich in Goethe's Liebesliedern — diesem Labyrinth seines großen, weiten Herzens — zurechtfinden, in diesem Irrgarten seiner Neigungen die Gegenstände seiner Flamme

feststellen will, hat um deswillen sehr viel Mühe, weil der Dichter die gruppenweis zusammengehörigen Töne und Klänge absichtlich auseinandergestreut zu haben scheint. Oft hat er auch die Namen vertauscht, wie das oben erwähnte Lied an Lida, das in seiner aufgefundenen Handschrift den Namen Lotte enthält. Die schalkhaft erdichteten Schäfernamen wie Doris, Christel, führen in seinem Leben auf gar keine Spur. Die Römerin in den Elegien, an deren Wellenlinien er den Rhythmus seiner Sechsfüßer mißt, heißt Faustine, vielleicht weil er in Rom als Faust seine Scenen in der Herenküche schrieb. Nicht selten gab ihm auch der Reim einen Namen für die Geliebte, wie im Gedicht: „Blinde Ruh“ eine liebliche Therese genannt wird, deren Auge sich gleich wandelt „in's Böse“. In „Rettung“ heißt das liebe „Mä'chen“ — Rätchen. Im „Abschied“ pflückt er nun ach! lei „Kränzchen“ mehr für's liebe Fränzchen. Lina heißt die Glückliche, der angerathen wird, seine Lieder nie zu lesen, nur zu singen. Wer das verwegene Wort sprach: Wenn ich Dich liebe, was geht's Dich an! — konnte auch wohl dem ganzen schönen Geschlecht seiner Lebenskreise die Namen rauben und sie in sein Register eintragen oder vertauschen, zumal kein Leporello ihm dabei Secretärdienste that. Die getrockneten Blätter im Album seines Herzens hat er mit eigener Hand eingeklebt und als heilige behütet. Nur in der Namensbezeichnung der Geliebten verfuhr er willkürlich; er knüpfte Gefühle, die ihn in der Süßigkeit der Erinnerung überkamen, vielleicht unbewußt an frühere Gestalten der Begegnung.

So ist es im Gedichte: „Lida, Glück der nächsten Nähe“ u. s. w. (nach Schöll) ungewiß, ob hier unter Lida nicht Friederike von Sessenheim zu verstehen sei; die Erwähnung „Williamó“ spricht dafür, denn just in der Elssasser Epoche war er von Shakspeare erfüllt, der ihm später in der Tassozeit ganz fern rückte. Dann hätte er mit Lida schon die ältere Freundin bezeichnet, während unter Lida sonst nur Charlotte v. Stein gemeint ist, zweifellos in den Gedichten: „Der Becher“, „Ferne“, „Zwischen beiden Welten“, „Süße Sorgen“, „Nachgedanken“, „Nähe“, „Liebesbedürfnis“, „Anliegen“, „Morgenklagen“, vielleicht auch „An die Cicade“ mit den Versen:

Weise, zarte Dichterfreundin,
Ohne Fleisch und Blut Geborne,
Leidenlose Erdentochter,
Fast den Göttern zu vergleichen.

Nur das Urbild zur Iphigenie, nur das Vorbild zu einer Prinzessin im Tasso oder einer Natalie im Wilhelm Meister konnte ihm die Anschauung einer solchen Frauenschönheit geben.

Goethe's Briefe an die Gräfin Auguste v. Stolberg (1838 erschienen) offenbaren noch ganz den kindlich schwärmerischen Menschen, der händeringend weint und lacht und Mühe hat, all das tiefe Leid und Lust der Welt in seinem Busen zu herbergen. Diese liebenswürdige Zerstreutheit, diese naive Wollust, sich dem Strom des Lebens hinzugeben, das Drängen nach einem Herzpunkt des schwankenden schönen Daseins, sein Hangen und Bängen in schwebender Pein, wie Egmont's Clärchen es singt: all das ergießt sich hier in eine

ihm persönlich unbekannte Frauenseele. Augustens Ergüsse hat der Greis Goethe wohl zurückgesendet. Seine eigenen Briefe an die Gräfin kamen in die Hände der Frau v. Binger, deren Gatte (A. L. Beer) sie veröffentlichte. Die neun ersten Briefe sind aus dem Jahre 1775. Sie verrathen zum Theil einen Uebergang des Dichters vom Werther zum Egmont. Der zweite hat ganz den Styl, in welchem dieser Liebesheld sich später seinem Glärchen schildert. Mit dem Auftreten Goethe's in Weimar hört seine Beichte nicht auf, allein sie wird spärlich. Nach dem neunzehnten Briefe (1778) beginnt das Schweigen, das die Freundin erst im Jahre 1822 wieder bricht. Im Jahre 1783 hatte sie nach dem Tode einer Schwester deren Gatten, dem Grafen Andreas Peter v. Bernstorff, dänischem Minister, die Hand gereicht. Es war im Jahre 1788, wo ihre später katholisch gewordenen Brüder zunächst für Schiller's Götter Griechenlands und Goethe's Wilhelm Meister den Holzstoß anzündeten. Auch Auguste war Eine von Jenen geworden, die nur auf dem engen und ausschließlich besondern Pfade den Himmel zu erreichen denken. Sie hat den geliebten und angebeteten Freund ihrer Jugend, den sie nie leiblich gesehen, geistig vor Augen behalten, sein Wachsthum als Dichter beobachtet, den weltweiten Geist im Stillen angestaunt, aber den Glauben an sein ewig Seelenheil verloren. Sie fühlt sich dem Tode nahe. Soll sie Den, den sie geliebt, im Lande jenseits nicht wiederfinden? Sie beschwört ihn bei den Gefühlen seiner Jugend, er möge sein Heil bedenken, sie wolle ihm beten helfen.

Darauf erfolgt dann 1822 mit Goethe's letztem Briefe an Auguste des Weltmannes ebenfalls tief religiöser Trost: „Redlich habe ich es mein Leben lang mit mir und Andern gemeint, und bei allem irdischen Treiben immer auf das Höchste hingeblickt. Sie und die Ihrigen haben es auch gethan. Wirken wir also immer fort so lang es Tag für uns ist. Und so bleiben wir wegen der Zukunft unbesümmert. In unser's Vaters Reiche sind viele Provinzen; und da er uns hier zu Lande ein so fröhliches Ansiedeln bereitete, so wird droben gewiß auch für beide gesorgt sein. — Lange leben heißt gar vieles überleben, geliebte, gehasste, gleichgültige Menschen, Königreiche, Hauptstädte, ja Wälder und Bäume, die wir jugendlich gesäet und gepflanzt. Wir überleben uns selbst und erkennen durchaus noch dankbar, wenn uns auch nur einige Gaben des Leibes und Geistes übrig bleiben. Alles dieses Vorübergehende lassen wir uns gefallen. Bleibt uns nur das Ewige jeden Augenblick gegenwärtig, so leiden wir nicht an der vergänglichen Zeit!“

7. Charlotte v. Stein.

Frau v. Staël sagt, die Liebe sei im Leben des Mannes eine Episode, im Leben der Frau eine Geschichte. Wir stoßen hier aber in Goethe's Leben auf eine Episode von anhaltender Dauer; zehn, zwölf Jahre lang war ihm Charlotte v. Stein.

— Schwester, Freundin, Geliebte, Muse und Idol, und was — sagt er im Tasso, den er ihr gedichtet:

Und was hat mehr das Recht, Jahrhunderte
Zu bleiben und im Stillen fortzuwirken,
Als das Geheimniß einer edlen Liebe,
Dem holden Lied bescheiden anvertraut!

Und nicht bloß die Prinzessin im Tasso, auch seine Iphigenie und gleich sehr jene Natalie im Wilhelm Meister sind die Gestalten, zu denen jene Frau ungesucht Modell geseffen. Sie hatte ganz Beschlagn genommen von seinem Herzen und die Harmonie ihrer edel gehobenen, scheu und zart behüteten Natur rief diese vornehme Läuterung seiner Ideale in ihm auf. Goethe hat, nach seinem eignen Bekenntniß und nach der Zeugenschaft aller seiner Werke, das Ideal nie anders als in der Form des Weibes erkannt. „Das ewig Weibliche zieht uns hinan!“ sang er zum Schluß im Faust, und nahm selbst die Mater dolorosa aus dem Christenthum des Mittelalters zu Hülfe, um seine göttlich menschliche Komödie in einem geistlichen Oratorium abzuschließen. Frau v. Stein hat ihn fertig erzogen, den Jüngling zum Mann gemacht; auch „hinan“ zog sie ihn, zum Inbegriff des Höchsten was in seiner Brust ahnungsvoll schlummerte, stürmisch klopste. Sie hat den Dämon in ihm zum Genius gewandelt. Das ist wohl ein höchster Beruf der Weiblichkeit. Aber ist sie nicht auch zugleich die Delila gewesen, die ihrem Helden das Haar nicht bloß gestreichelt und geglättet, sondern kürzte? — Sein Glaubensbekenntniß: „Am farbigen Abglanz haben wir

das Leben," datirt von dem Bündniß mit ihr, und das Drama Tasso selber, diese gefeierte Dichtung, in deren Aether alle Wucht und Macht der Wirklichkeit verduftet, ist dessen erstes Zeugniß, Zeugniß einer Stoffenthaltung, Weltentfagung und Abstraction, die später in der Natürlichen Tochter poetisch versteinerte, in den Römischen Elegien, in der Hegenküche und den mephistophelischen Fastnachtsburlesken naturgerechte Gegensätze fand. Christiane Vulpius, die „kleine“ Freundin, welche die ätherische verdrängte, ward schließlich das naturgemäße Widerspiel in Goethe's Leben und Entwicklung, nachdem er im Verhältniß zu Frau v. Stein zehn Jahre lang der Mann gewesen,

Der nie beglückt ward, doch es stündlich hofft.

Aber im Zauber dieses Banns hat er jene wunderbaren Gestalten geschaffen, die ein Abdruck sind vollendeter Harmonie weiblicher Naturen, sie in Marmor hingestellt mit einem Griffel, der uns die Adern des lebendigen Lebens aufdeckt, die ganze Bönne des Daseins fühlbar macht. Plötzlich jedoch erloschen die magischen Regenbogenfarben, sobald er hinter ihre natürlichen Geseze kam; da brach die geträumte Brücke zwischen Erde und Himmel zusammen und der Mensch in ihm forderte Rechte, von deren Erfüllung die Möglichkeit seines Weiterlebens abhing. Wir wären ein schlechter Biograph, wenn wir Thatfachen eines in sich nothwendigen und geschlossenen Lebens als bedauerliche schildern wollten; aber daß Charlotte v. Stein, seine Muse in der besten Zeit seines Schaffens, nicht zugleich sein Weib war, ist jedenfalls als

das schicksalvollste Ereigniß in Goethe's Entwicklung zu bezeichnen. Er ist von ihr auf die höchste Staffel der Empfindung gehoben, nur um schließlich den Aether aus dieser Pandorabüchse von sich abzuwehren, freilich ohne daß man sagen kann, ein anderer Trank habe seinen ganzen Menschen gleich sehr beseligt.

Am 3. September 1775 ward Karl August regierender Fürst. Abermals in Frankfurt, um sein Vermählungsfest in Darmstadt zu feiern, lud er den Dichter wiederholt ein, ihm nach Weimar zu folgen. Goethe sollte abgeholt werden, gleich mit dem herzoglichen Paare die Reise antreten. Der Wagen blieb aus, und Goethe ging nach Heidelberg, um von da nach Italien zu reisen. Der Wagen kommt an, und der Dichter trifft den 7. November in Weimar ein. So drängten sich Herzog Karl August, Italien und Weimar schicksalvoll an ihn und wurden in der sichtbaren Welt die bestimmenden Elemente seines äußern Lebens. Auf das innere Triebwerk seiner Seele sollte von neuem eine Frau entscheidend wirken.

„Wie ein Stern ging er unter uns auf,“ schrieb Knebel. Der Nimbus des Ruhmes als Dichter des Werther ging ihm voraus; der Wertherfrack (mit dem leichtern Schnitt der englischen Mode) ward Hoftracht; der Herzog legte ihn an und die Cavaliere, die ihn nicht freiwillig anschafften, erhielten ihn geschenkt. Nur Wieland blieb ausgenommen vom neuen Hofgeseß. Der Alte hatte Grund, dem neuen Günstling zu zürnen, dessen Frankfurter Uebermuth ihn in Anittelversen bespöttelt. Aber er war, gleich vom ersten

Tage an, vom Zauber, den Goethe persönlich übte, erfaßt. „Seit dem heutigen Morgen“, schrieb er am 10. November an Jacobi, „ist meine Seele so voll von Goethe, wie ein Thautropfen von der Morgensonne.“ Und nach neun Wochen an Zimmermann: „Ich lebe seit unserer Seelenvereinigung ganz in ihm. Er ist in jedem Betracht und von allen Seiten das größte, beste, herrlichste menschliche Wesen, das Gott geschaffen hat. Möcht' ich's der ganzen Welt sagen dürfen! Möcht' alle Welt den liebenswürdigsten der Menschen so kennen, so durchschauen, so lieben wie ich! Heut' war eine Stunde, wo ich ihn erst in seiner ganzen Herrlichkeit, der ganzen schönen gefühlvollen reinen Menschheit sah.“ Und er wird lange den Rausch nicht los, in den ihn „dieser wunderbare Knabe“ versetzt. Dem achtzehnjährigen Fürsten — das war die Meinung der Herzogin-Mutter — sollte der Dichter des Götz und des Werther ein älterer Freund, ein Mentor werden. Karl August hat noch später von sich selbst geäußert: „Ich muß mich erstaunlich wehren, meinem Herzen und den Leidenschaften nicht den Zügel zu lassen.“ Aber der „wunderbare Knabe“, obschon acht Jahre älter als sein fürstlicher Gönner, schien burschikoser Kraftmensch genug, sein sympathischer Gefährte zu sein und ein gut Theil der Sturm- und Drangperiode über den Weimarischen Hof zu bringen. Es begann eine Carnevalszeit des Genielesbens, und Goethe selbst schrieb an Merck, er „treibe es toll genug und mache des Teufels Zeug.“ Karl August war genial genug, „die spanischen Stiefeln“ des Hofes von sich zuzuschleudern; auch

Bopf und Haarbeutel legte er seit der Schweizerreise mit Goethe, nicht bloß figürlich, sondern thatsächlich ab; — um wieviel früher als in Preußen Prinz Louis Ferdinand! Goethe poetisirte die naturkraftvolle Losgebundenheit seines Herzogs; sein Sprudelgeist des Humors schuf jene derben Spottgedichte, Puppenspiele und Fastnachtspossen, zu denen Hans Sachs, dessen „Sendung“ Goethe gleichzeitig allen Ernstes feierte, die Concession und die Formen gab. Die ganze Welt löste sich den Kobolden der Satyre in eitel Mummenschanz auf; und in der Satyre die sie gegen einander übten, steckte zugleich der Satyr selber, der Faun, der mit Gott Bacchus und Gott Amor Brüderschaft macht, aber Beiden wechselweis erliegt. Ob die Muse, der Dichter, allezeit obenauf geblieben? — „Das ist entweder der Teufel oder Goethe!“ rief Vater Gleim erschreckt nach einer humoristischen Improvisation Goethe's im Hofcirkel. Und Einsiedel, der treffliche, mit der Maske des Momus ebenfalls begabte Mitwirker und Mitspieler der Carnevalsspäße, schrieb in der Epistel eines „Politikers an die Gesellschaft vom 6. Janu 1776“ mit Hindeutung auf Goethe:

Dem Ausbund Aller dort von weiten
Möcht' ich auch ein Süllelein zubereiten;
Fürcht' nur sein ungeschliffnes Reiten;
Denn sein verfluchter Galgenwiz
Fährt aus ihm wie Geschoß und Bliß.
's ist ein Genie von Geist und Kraft:
(Wie eben unser Herrgott Kurzweil schafft)

Meint, er könn' uns Alle überseh'n,
Thäten vor ihm 'rum auf Bieren geh'n.
Wenn der Fraß so mit einem spricht,
Schaut er einem stier ins Angesicht,
Glaubt, er könn's fein riechen an,
Was wär' hinter jedermann" 2c.

Weimar hatte noch kein stehendes Theater. Goethe schuf ein Liebhabertheater, und dies ward die ästhetische Verklärung all der tollen Laune und all des wilden Dranges, mit dem er Hof und Gesellschaft erfüllte. Er selbst spielte in seinen Mitschuldigen den Alceß, Bertuch den Söller, Musäus den Wirth, Corona Schröter, die von Leipzig herübergeholt wurde und von der Oper zum Schauspiel überging, die Sophie im Stück. Dieser weibliche Proteus schien das Spiel der Musen mit dem Spiel Gott Amors zu vereinen. Der Student Goethe hatte sie in der Pleißestadt schon als Sängerin gefeiert; später gab sie die Iphigenie, als dies Stück (1779) noch in Prosa bestand, Goethe den Orest, Prinz Constantin den Phylades, Knebel, und auch wohl der Herzog, den Thoas. Auch Amalie v. Rokembue, die Schwester des angehenden Theaterdichters, trat in den Kreis der Liebhaber und Enthusiasten. Goethe schrieb „die Geschwister“, spielte den Wilhelm im Stück, während sie die Marianne, ihr Bruder den Postillon darstellte. „Die Fischerin“ ward gedichtet und ebenfalls in Tieffurt aufgeführt an der rauschenden Elm, und in Ettersburg zeigt man noch die Stelle mit

dem Aushau im Park, wo im Freien mit natürlichen Waldwänden Komödie gespielt ward.

Der Dichter war dem jungen Fürsten unentbehrlich; er ward 1779 Geheimrath, 1782 Präsident der Kammer. „Karl August“, schrieb Wieland, „kann nicht mehr ohne ihn schwimmen noch waten.“ Und ein ander Mal: „Goethe lebet, regieret und wüthet und giebt Regenwetter und Sonnenschein und macht uns glücklich, er mag machen was er will; er hat es darauf angelegt, die bestialische Natur zu brutalisiren.“ Und Goethe selbst: „Den Hof habe ich probirt; nun will ich auch das Regiment probiren und so immerfort.“ Im Gedicht „Seefahrt“ schildert er sich selbst, auf der Woge der Welt schwimmend, entschlossen, zu entdecken, zu gewinnen, zu streiten oder sich in die Luft zu sprengen, allezeit aber den Göttern vertrauend.

Und doch sang er am Hange des Ettersberges schwerbewegt sein „Wanderers Nachtlied“: „Der Du von dem Himmel bist, Alle Freud' und Schmerzen stillest, Den der doppelt elend ist, Doppelt mit Erquickung füllest. Ach, ich bin des Treibens müde! Was soll all die Qual und Lust? Süßer Friede, Komm, ach komm' in meine Brust!“ Mitten im Winter trieb es ihn fort in wilde Gegenden und zu einfachen Menschen, und im Gebirge, sich selbst überlassen, überkommt ihn altes Liebesweh, der Schmerz um die verlorne Lili:

Holde Lili, warst so lang
All mein' Lust und all mein Sang,

Bist nun all mein Schmerz, und doch
All mein Sang, ach! bist Du noch.

Nicht Corona Schröter, nicht Amalie Koberg, nicht eine leicht zu gewinnende Gestalt: Frau v. Stein, eine im Ebenmaß vornehmer Sicherheit und in der Grazie harmonisch edler Form vollendete, fertige Natur, sollte Besitz von seiner Seele nehmen. Und sie hat ihn, den stürmisch Flatternden, gefesselt wie Keine, an Dauer sowohl wie an tiefgreifender Macht und Herrschaft. Es war zum ersten Mal, daß eine in sich abgeschlossene, vollendete Frau ihm den Reiz der Anziehung bot, ihm, den bisher die werdende Mädchenseele oder schnelles Entgegenkommen gefesselt. Charlotte Albertine Ernestine, Baronin v. Stein, geb. v. Schardt, war sieben Jahre älter als Goethe; sie zählte dreiunddreißig Jahre als der siebenundzwanzigjährige Dichter sie kennenlernte. Seit elf Jahren mit dem herzoglichen Oberstallmeister Baron v. Stein verbunden, dem sie sieben Kinder geboren, ohne mit ihm mehr zu theilen als das schicksalvolle Loos gebotener Zugehörigkeit, lebte sie meist von ihm getrennt auf dem Gute Rochberg oder ebenso gesondert in der Stadt, da der Dienst am Hofe ihn ganz in Beschlag nahm, bis den äußerlich eleganten Cavalier plötzlich fromme Anwandlungen überfielen, die in förmliche Geisteskrankheit ausarteten. So sich selbst überlassen mitten im Zwange des Gesellschaftslebens, dessen Gesetz und Sitte sie als Hofdame der Herzogin Amalie streng ehren und hüten gelernt, sich selbst überlassen wie eine Ariadne auf Naxos, aber ohne auf einen rettenden Theseus zu hoffen,

hatte sie den Drang nach tieferer Erfüllung leerer Lebensformen mit der stillen Fassung einer Ruhe, die Harmonie schien, behütet und gedämpft. Ihr Bildniß zeigt uns einen feinen Kopf mit dunkel sinnendem Auge, beredsamer Lippe und all jenen Attributen einer schlanken, sich selbst gewissen, aber unerbittlichen, nie ganz zu erobernden blonden Natur, die mehr Grazie als Leidenschaft verräth, mehr Anziehungskraft übt als Fülle der Hingebung besitzt. „Schön kann sie nie gewesen sein“, schrieb Schiller 1787 an Körner; aber davon abgesehen, daß Schiller in Sachen der Frauenschönheit vielleicht nicht entschieden spruchsfähig war, so schrieb er dies von der sechsundvierzigjährigen Dame, während die femme de trente ans auf den Dichter Goethe überlegene und sichere Anziehungskraft übte. Schönheit ist sehr relativ. Die fehlende Vollendung der ruhigen Form kann durch die Bewegung der Seele an Frauen dergestalt ersetzt werden, daß der Zauber, den sie üben, dann doppelt wirksam, weil geistig, wirkt. Und Schiller hat auch noch ein Aber im Hinterhalt seiner Beobachtung. „Schön kann sie nicht gewesen sein“, schrieb er, „aber ihr Gesicht hat einen sanften Ernst und eine ganz eigene Offenheit. Ein gesunder Verstand, Gefühl u. Wahrheit liegen in ihrem Wesen.“ Er nennt sie „eine wahrhaftig eigene Person“, von der er „begreift, daß Goethe sich so ganz an sie attachirt hat.“ Und er schließt: „Man sagt, daß ihr Umgang ganz rein und untadelhaft gewesen.“ — Auch dies „Man sagt“ wollen wir untersuchen, aber mit der Pietät, die eine große, tiefe und geheimnißvolle Liebe er-

fordert. Hier sind die Grenzlinien ebenso fein und relativ wie beim Begriff der Schönheit des Weibes. Mit „Gefühl und Wahrheit“ ist schon viel eingestanden vom strengen Manne des Ideals. Aber es war auch noch ein anderer Zug in diesem Weibe, der den Dichter fesselte; eine schmerzliche Ader lief heimlich durch den Marmor ihres Wesens. Sie schien nur im Besiz jener classischen Harmonie zu sein, die wir als ein unsterblich Erbtheil hellenischer Naturen kennen, in den Marmorbildern der Antike bewundern. Dieser Zug einer dulddenden Weiblichkeit, die ihr Ideal nicht in der äußern Wirklichkeit gefunden, sänstigte den leidenschaftlichen Wirt war in seiner Seele, führte seine Wallungen, die nicht selten noch das Blut der Sturm- und Drangperiode verriethen, in ein Ebenmaß harmonischer Fügung zurück. Dieser Proceß der Berklärung in ihm, um zwischen Geist und Sinnen den Gleich tact zu finden, war unbewußt der Triumph dieser Weiblichkeit. Zum ersten Mal ergriff ihn der Zauber einer fertigen weiblichen Natur; zum ersten Male liebte er nicht ein knospendes Mädchen, sondern eine entfaltete Frauenblume. Und diese vollauf erblühte Rose, die sich fast schon entblättern zu wollen drohte, war keine üppige Gentifolie, war eine weiße Rose, die auf das Farbenspiel der Welt verzichtet. Hier war kein bloß äußerer Sinnenreiz, der ihn lockte, aber auch kein Muth und Muthwille, der herausfordernd noch eine Zukunft verheißt. Im Zauber dieser weißen Rose war eine Vergangenheit zum Abschluß gebracht; in seine Empfindung mischte sich der Respect vor soviel Voll-

endung und solcher Summe der feinsten Frauenbildung. Die Resignation hatte hier abgeschlossen, und der leise Schmerz der Verzichtung auf höheres tieferes Glück durchdrang das sorgsam behütete System fester Haltung und Ordnung. Ein geordneter Hausstand in eines Weibes Seele war ihm noch nie zur Erscheinung gekommen. Die Grazie in der Convention der höhern Gesellschaftsformen war ihm ein neues Element. Frau v. Stein war ganz am Hofe gebildet. In dieser Sphäre tritt die Seele entweder zurück vor der Form, oder sie durchhaucht das System einer gebotenen Ordnung. Karl August durchbrach die Formen und Manieren der Hofsitte; der Fürst sprang eigenwillig hinweg über das, was dem Genie Schranke und leere Schaafe galt. Der Dichter fügte sich schmiegsam in diese Linien der Convention, welche den Inhalt behüten und bannen. Goethe hat Anfangs Theil gehabt an den burschikosen Launen des fürstlichen Gefährten, welche die Formen des Hoflebens zeitweise durchbrachen, ohne sie zu ändern und zu reformiren. Auf die Länge hätte er als Mensch und Dichter sich wieder abwenden müssen von dem doch schließlich wieder starr festgehaltenen System. In Frau v. Stein aber sah er diese Formen beseelt und belebt zu einer Harmonie schöner Vollendung. „Wollt Ihr genau erfahren was sich ziemt, so fraget nur bei edlen Frauen an!“ Dies Wort der Prinzessin im Tasso sprach der neue Drakel-mund. Nicht bloß die Person des Fürsten, auch die Person des Weibes in ihrer Existenz will und muß geschirmt sein vom zarten Gewebe der Rücksicht und Sitte. Und Frau

v. Stein war ein dulndendes Weib, zart und verleglich in äußerer Beziehung, im Innern leidend mitten im schönen Gleich tact glänzender Formen. Dieser Schleier der Wehmuth brachte Elegie in ihr Wesen und in ihr Verhältniß zum Dichter, der es fühlte, hier sei zu trösten und eine Summe geistiger Schönheiten und seelenvoller Reize für's lebendige Leben zu retten. Er traute sich zu, dieser Retter zu sein und Sühne für Unglück durch neuen Lebensreiz zu bieten. Diese Mission ward ihm heilig und mehr werth als der zerstreuende Sinnenreiz, der ihn bisher als Mensch und Dichter trieb. Er schloß auf einmal sinnlich ab und concentrirte seine ganze Seele auf ein höheres Gut. Sein Herz hörte auf, sich zu zerpfücken; es zerflatterte seitdem nie wieder nach vielerlei Seiten; es begann der Mann in ihm, der ein Ziel vor sich sieht und Alles an dessen Erreichung setzt. Goethe in der Schule der Frauen: dies Capitel beginnt hier erst aufs tiefste sich zu erschließen, und Frau v. Stein war ihm die Frau καὶ ἑξοχήν, eine Summe edler Weiblichkeiten. Er wollte diese weltliche Heilige wissentlich nicht für sich selbst entzünden, die Natur eines Juan lag ihm allezeit fern; er hatte eher etwas vom Beichtiger, der wunderbar beredt und mit eigener Ergriffenheit seinen Trost ausdrängt. Sein Trost ging freilich nicht auf ein jenseitiges Himmelreich, sondern auf Besiß und Genuß einer reichen Fülle des von Gott und Natur hienieden erschlossenen Lebens, auf eine in der Welt der Menschen gegebene Herrlichkeit des gesammten Himmels und der Erde. Diese Lust am Glück in seiner hochbegabten Seele, dies sein

weltliches Evangelium wollte er auch der Freundin verkünden, verscheuchen damit, was an Gram in ihrem Gemüthe lag, und sie befähigen zu neuem Muth, wo nicht zu neuem Lebenswagniß. Dies war das Feuer in ihm, das auf dem erloschenen Altar eines Bestatempels neue Flammen zünden wollte, das Feuer eines edlen schönen Lebens, — „das nie verlöscht, keine Ewigkeit nicht, beste Frau, auch in Dir nicht, die Du manchmal wähnst, der heilige Geist des Lebens habe Dich verlassen.“ So schrieb er ihr im zweiten Jahre ihres Verhältnisses (1776). Und bald darauf: „Wenn ich nur den tiefen Unglauben Ihrer Seele an sich selbst begreifen könnte, Ihrer Seele, an die Tausende glauben sollten, um selig zu werden!“ Und es gelang ihm, diese weltlich klösterliche Bestalin neu zu erwärmen, sie fühlte wieder und fühlte für ihn; der Zauber dieses Apollo als Mensch und Poet war zu groß.

Es war in Straßburg gewesen, wo Goethe zuerst ihr Bildniß sah und in Folge dessen, von Zimmermann's Mittheilungen über dies Weib gequält, drei Nächte nicht schlafen konnte. Der weise Arzt, der Mann des Buches über die Einsamkeit, schrieb ihr diese schmeichelhaften Neuigkeiten vom Dichter des Werther. Goethe schrieb unter ihr Bild: „Es wäre ein herrliches Schauspiel, zu sehen, wie die Welt sich in dieser Seele spiegelt. Sie sieht die Welt wie sie ist, und doch durchs Medium der Liebe. So ist auch Sanftmuth der allgemeine Ausdruck.“ Und diese Sanftmuth sollte ihn ein Jahrzehend lang fesseln, den Flattergeist binden und

concentriren, aus dem Dichter des Werther den Dichter Tasso's machen. Sinnlich und geistig reizbar wie er war, aber offen mit seinem Herzen nach allen Seiten, obschon mit dem Schmerz um Lili's Verlust im Busen, zu Tobsucht, wilder Ausgelassenheit und burleskem „Freiweg-Humor“ aufgelegt: so kam er nach Weimar, um alsbald „durchs Medium der Liebe“ die Welt neu zu erblicken. Sein Jünglingssturm hatte bisher gedroht sich formlos zu zertoben, seine Weichheit, Erschlossenheit nach allen Seiten in Herzlossenheit auszuarten. Jetzt begann er in sich fest, der Jüngling Mann zu werden. Täglicher Gast im Stein'schen Hause, das einer männlichen Stütze benöthigt schien, nahm er sich des Knaben Friedrich liebevoll an, fast so wie sein Wilhelm Meister sich in der Erziehung des Felix gefällt. Des Dichters Stellung zur exclusiven Gesellschaft in Weimar, der er nicht durch Geburt angehörte, war Anfangs fraglich und mißlich genug. Um so mehr Muth gehörte dazu, wenn Frau v. Stein ihren neunjährigen Sohn ihm zur Aufnahme in sein Haus übergab. Somit hatte sie auch Verdienst an seiner Stellung in der Gesellschaftswelt. In seinem Bedürfniß nach Liebe zum ersten Mal dauernd concentrirt, schien sein Sturmdrang sichere Kraft werden zu wollen. Bisher aufgelöst und hingegen an die Windrose der Leidenschaft, fugte sich seine Natur still, tief und sicher in sich selbst. Das war ihr Werk. Sie hat ihn von all den andern Reizen gelöst, den hin und her Flatternden gebunden; vielfache Fäden wurden zerrissen und es blieb nur der eine Faden, an dem sie ihn, vielleicht lange Zeit

unbewußt, hielt. Sein ganzes Wesen, von nun auf den Einen Punkt gerichtet, ward fest der Welt und dem Leben gegenüber, fühlte sich abhängig nur von dem Einen Gefühl. So unüberwindlich hatte sie seine ganze Seele, den charakterischen und den persönlichen Menschen, gefangengenommen. Mit der Gestalt und dem Plan seines Egmont kam er nach Weimar, mit der Gewöhnung, der Held könne spielen mit dem Herzen des Weibes und es als Opfer glorreich hinnehmen. Das sollte sich rächen an ihm. Seine Helden wurden nun selbst, wo nicht die Opfer, doch die Geschöpfe der Frauen, wie er selbst deren Zögling war. Den Egmont hätte er vielleicht ohne die Weimarische Lust rasch abgeschlossen wie den Clavigo, die Stella. Er konnte nichts am Grundgedanken ändern, aber er vertiefte die Gestalten, das ganze Gedicht erhielt jene bewunderungswürdige Feile und Ausarbeitung des Einzelnen, die sich bis auf die Charakteristik der Volksscenen erstreckt. — Ein Weib konnte ihm keinen großen mannhaften Gedanken geben, um einen Helden den Kampf für sein Volk anders eingehen, statt sich in der Seele eines Mädchens bespiegeln und sorglos untergehen zu lassen. Aber ein Weib konnte ihn gewöhnen, die Welt, an die er sich gefangen gab, mit dem ganzen Zauber süßer Traulichkeit und all den Reizen eines schöngefugten Daseins bis zur Vollendung seltener Eigenthümlichkeit auszubilden. Iphigenie stieg vor ihm auf als Ordnerin, als Sühnerin des grausen Schicksals, das sich Männer herausbeschworen. Goethe's Iphigenie in der Verschmelzung des Hellenischen und Ger-

manischen ist das erste freie, nur im schönen Sittengesetz gebundene Weib, das kraft eigener Selbstbestimmung, als Priesterin nach eigenem inneren Gesetz, das Schicksal der Welt bezwingt und überwindet. Erst in Italien, 1786, erhielt das Werk seine Vollendung, aber noch unter den vollen Wirkungen der Frau v. Stein auf den Dichter. Seine Sehnsucht nach einem Urtypus reiner Weiblichkeit war damit gestillt. Das Stück bedurfte keines antiken Chors; es ist mit dem ganzen Zauber des innern Seelenadels germanisch gedacht und empfunden; die Priesterin, das Heil der freien Selbstbestimmung verkündend, schöpft aus sich selbst das beste, tiefste Orakel der Götter. — Tasso ist schon der letzte, halb bankerotte Abschluß eines in sich gedrückten, unter Frauenhänden halb entmannten Geistes, der im Zauberkreis ätherischer seelenvoller Armiden die Aufgabe vergift, die er seinem Geschlecht, seinem Volk und der Welt schuldet. Wilhelm Meister spinnt sich zwei Jahrzehnde durch des Dichters Leben hin. Auch der Held dieses großen Romans der Liebe in allen Schattirungen ist ein Geschöpf der Frauen, und sie erziehen und leiten ihn bis an das Grenzgebiet, wo ihre Herrschaft aufhört. Meisterjahre sind auf Wilhelm Meisters Lehr- und Wanderjahre nicht gefolgt und konnten nicht folgen, weil der Dichter über Das was den Mann zum Bürger und Mitgestalter dieser Welt macht, über Betheiligung am großen Volksleben, mit seinen Kräften nicht gebot. Betina das Kind war's, die 1809, als auf den Bergen Tirrols zuerst die Feuer der Freiheit brannten, dem Dichter

die Mahnung zurief: Schicke Deinen Meister hinaus in die Berge und drück' ihm den Stutzen in die Hand! Wilhelm Meister ist der Zögling der Frauen und der gesellschaftlichen Bildungswelt, und in dieser Sphäre sind die Ideen auf's tiefste und feinste, die Gestalten vollendeter wie in irgend einer Dichtung aller Zeiten und Zonen ausgebaut und ausgebildet. „Große Welt“ und „Welt haben“: diese Begriffe, in der Sphäre der Gesellschaftsbildung herrschende, traten mit dem Meister zuerst in das Reich der erzählenden Dichtung, und in dieser Dichtung sah die deutsche Welt lange Zeit sogar ihr Gesetzbuch und die Schule einer persönlich freien, durch kein Sittengesetz der Religion und der Nation gebundenen Bildung. Auch diesen Roman schrieb Goethe in der Umgebung jener Frau von Welt, die ihn fesselte. Seine Briefe an Charlotte v. Stein geben uns den ganzen Wandel des Dichters vom Werther zum Tasso durch den Wilhelm Meister hindurch; sie sind die Bekenntnisse und Documente seiner Erziehung vom Sturmdrang der Auflösung, Zerrüttung und Zerslossenheit bis zum Modell gesellschaftlich edler Bildung in der schön und zart behüteten Form der Harmonie, einer Harmonie an Leib und Seele, die der Dichter so vollendet in der Antike fand, daß seine deutsche Kraft sich ihr beugte, sich ihr schmiegte, bis auf die Gefahr, seinen Inhalt, den Inhalt seiner Deutschheit und seines Jahrhunderts, daran einzubüßen oder in der Form erkalten zu lassen. In seinen Briefen an Frau v. Stein meinen wir wechsel- und stufenweis die Elegie der Werther'schen Briefe,

der Egmont'schen Monologe und den Austausch seines Wilhelm Meister mit Natalie zu hören. Zwischendurch verlieren bei der Feier der Harmonie vollendeter Frauenideale auch die lockenden Töne einer Philine, die dunkeln Schmerzensklänge einer Mignon, einer Aurelie nicht ihre Geltung, und so erscheint uns dies Werk nicht bloß als die Summe der Gestaltungskraft des Dichters, sondern auch als das Buch der Bücher in der frivolen Bildungswelt der Goethe'schen Epoche. Und als er sich der Sphäre der Frau v. Stein entwunden, um in einem Gegenpol ihres Wesens als Mensch und Mann sein Genüge zu finden, muß er als Fortsetzung seiner Lehrjahre das Buch der Wanderjahre „die Entsagenden“ betiteln. Entsagung auf die tiefste Erfüllung seines Glücks war das Schlußwort einer langen Liebe, deren Zauber für ihn so andauernd die Verheißung seiner Vollendung als Mensch und Dichter in sich trug. Das Doppelspiel der Reigungen, die Kreuz- und Querzüge des Herzens in der Beziehung der Geschlechter, in der Goethe das ganze Centrum und die volle Summe des höchsten Menschenlebens erblickte, blieb auch in den Wahlverwandtschaften das wunderbar große, tief zarte, aber fast krankhaft gereizte und bis zur tragischen Mystik getriebene Thema seiner Poesie. Was Männer mit Männern zu schaffen haben, um sich am Fortbau dieser Welt zu betheiligen, das blieb ihm versagt. Als dies erträumte Gebäude der großen feinen Gesellschaftsbildung zusammenbrach, die deutsche zerklüftete und getheilte Nation sich zum ersten Mal im Haß gegen den Weltbezwiner zu-

sammenfaßte, hatte der große Weise in Weimar keinen Sinn mehr für diesen Neubeginn einer Nationalgestaltung, an deren Fortbau der gute Wille und die Verzweiflung freilich noch immer vergeblich arbeitet. Nach dem Orient flüchtete er sich, um sein tiefes Selbst zu entfalten, und auch im Buche seines Lebens, im Faust, blieb nur der Jüngling und Greis, nicht der Mann in seiner Thatkraft für Staat und Reich, fertig und groß erledigt. Das hat Frau v. Stein an ihm — nicht verschuldet, sondern zur fertigen Vollendung gebracht; denn sie gab ihm nur was schlummernd in ihm lebte. Seine Natur war darauf gestellt, um nur in den Sphären, die das Weib beherrscht, sein Höchstes zu entfalten.

Goethe's Briefe an Frau v. Stein sind eine Ergänzung des persönlichen Verkehrs, lassen den Austausch im Genuß des Umgangs mehr ahnen als daß sie ihn, zumal die Briefe von ihrer Seite fehlen, uns vollständig entwickelten. Was er der niegesehenen Auguste Stolberg schrieb, war und blieb ein Gemisch der sentimental-naiven Wertherstimmung. Charlotte v. Stein war leiblich und in nächster Nähe das Idol seines Denkens und Empfindens; mithin ist hier die reichste Hingebung dem Schriftausdruck entzogen und bleibt verschlungen vom Glück des persönlichen Verkehrs. Trotzdem sind die Briefe des Dichters ungesucht ein Arsenal von Zärtlichkeiten der tiefsten Seele, die reichste Sammlung aus Gott Amors Waffenkammern, ein wahres Lexikon in der süßesten Sprache der Liebe, der *ars amandi*, die hier reine, wahre,

innige Natur ist. Er nennt sie alsbald seine „Psyche“, und damit eröffnet sich im Verhalten Beider das Problem, wie weit ein Weib dem Manne bloß Psyche sein kann. „Lauteres Gold“ nennt er sie am liebsten. Sie glaubte ihm Schwester sein und bleiben zu können. Dazu war sie entweder Blondine genug oder hatte mit ihren Wünschen abgeschlossen. Aber er hatte diese weiße Rose wider Willen gezwungen, ihre Resignation aufzugeben, dem Leben sich wieder zu erschließen. Das beweist, laut Schöll's Entdeckung, eine einzig erhaltene Brieffstelle von ihr, die der Dichter (1776) in die „Geschwister“ hinübernahm, als er, bei Hofe und in Gegenwart Charlottens, im Stück den Wilhelm spielte. Dieser Wilhelm weist von einer dem Leben fast verlornen, aber wieder geretteten Freundin — ebenfalls Charlotte geheißen — einen Brief auf, der solches Eingeständniß bekundet. „Es war“, sagt er im Stück, „in den ersten Tagen unserer Bekanntschaft. Die Welt wird mir wieder lieb, schreibt sie, ich hatte mich so los von ihr gemacht, wieder lieb durch Sie. Mein Herz macht mir Vorwürfe; ich fühle, daß ich Ihnen und mir Qualen zubereite. Vor einem halben Jahre war ich so bereit, zu sterben, und ich bin's nicht mehr.“ Diese Brieffstelle im Stück soll authentisch von Frau v. Stein sein; alles Andere von ihrer Hand hat sie selbst vernichtet, nachdem sie ihre Briefe zurückgefordert. Wir können also nur ahnen, wie viel in dem Hinüber- und Herüberwogen der Gefühle, in diesem Naturspiel von Fluth und Ebbe, auch ihrerseits Verschuldung lag, wieviel sie ungesucht geboten, um des Dichters

Verlangen, sie ganz sein zu nennen, zu beflügeln. Sie suchte dann zu dämpfen, was sie, wir glauben, willenlos angeschürt. Nicht die Frau von Stande ward in ihr rege, denn vor dem Manne, mit dem der Herzog auf Du und Du stand, waren die Schranken des bürgerlichen Vorurtheils gefallen, dergestalt, daß der ihm zugestandene Adelsrang ihm theils sehr natürlich, theils nebenher sehr gleichgültig blieb. Was sie fesselte, war der Bann, der sonst auf ihr lag als Frau, als Gattin und Mutter. Das Zeitalter dachte frei, ja frivol genug, um alle ehelichen Bande durch Neigungen kreuzen zu lassen. War es dennoch ein sittliches Erschrecken, was sie trieb, den Strom seiner entfesselten Liebe in ein Bett zu drängen? Wollte die weiße Rose nicht vor sich selbst erröthen? Oder war sie so sehr eine Noli-me-tangere-Blume? — Sie hat, was sie Dämon nannte, in ihm bändigen wollen. Und dabei war in ihr selbst kein Dämon erwacht? Sie hat ihn fertig erziehen wollen. Man erzieht aber am besten, wenn und wo man liebt. Und an ein Grenzgebiet, wo Freundschaft und schwesterliche Zärtlichkeit endet und Liebe mit ihrer Leidenschaft beginnt, an solch schwankendes Grenzgebiet glauben Frauen noch weniger als Männer. Ist sie wie zu Anfang, so in der langen Dauer all der Traulichkeiten, die bis auf häusliche Gemeinschaft sich erstreckten, stets klar und fest geblieben, und hat sie nie auch im Genuß der Triumphe ihrer Erziehungskunst das eigene Herz überschäumen lassen im Strom der Gegenseitigkeit, von seinem Feuer erfaßt, vom Sternenglanz seines Glücks, das sie schuf, zurückerleuchtet?

Hat sie sich in keinem Augenblick an ihn verloren, allezeit nur berechnet, wie weit sie gehen durfte, um ihn zu fesseln, ohne ganz sein zu werden? — Man sagt, edle Frauen widerständen wohl einer Liebe, die sie empfinden, selten aber oder nie einer Liebe, die sie einflößen. Das Gefühl des Triumphes über eine Reigung, die sie erwecken, einer Wirkung, die sie am Manne üben, soll noch weit unwiderstehlicher sein als das Gefühl, das sie selber für den Mann hegen. Dem Mitleid erliegen sie dann; der Zauber, den sie üben, bezwingt sie sicherer; *par ricochette* gleichsam wird das Feuer das gefährlichste, und auf die Benützung eines Sieges zu verzichten, sagt man, sei selten eine Frau stark und ruhig genug. Und Frau Charlotte v. Stein war dennoch zehn Jahre lang die Bestalin geblieben, die das Feuer, das gegen sie gerichtet war, zugleich unterhielt und behütete? Dann war sie also doch die Coquette, wie der Engländer Lewes sie dreist genug nennt, die berechnende Egoistin, wie Stahr sie auffaßt? — Coquett! Egoist! Man kann gewisse Wörter im großen Buch der Menschenseele nicht gebrauchen, ohne sie erst zu säubern, oder nach ihrer Gültigkeit zu fragen. Haben wir nicht auch den Dichter einen Egoisten genannt, während uneigennützig edler, hingebend offener, hülfsbereit liebevoller Niemand war, als der Mensch Goethe! Und wer ist nicht Egoist? Jeder der etwas will und strebt, concentrirt um sich die gesammten Mittel zur Erreichung dieses Zweckes. Und die Mittel werden nie unedler sein als seine ganze Natur es ist. Welchen Zwecken er dient, ist weit mehr von Belang, und ob ein höheres Gesetz der Ehre und

Menschenliebe ihn leitet. — Und coquett! — Wie man nicht ungestraft unter Palmen wandelt, so wird man wohl auch bei Frauen dies Wort nicht ungestraft brauchen. Welche Frau fühlte nicht gern und freudig die Macht der Wirkungen, die sie übt auf Herz und Sinn eines Mannes? Und welche empfände beim Gefühl ihrer eigenen Neigung nicht zugleich den noch süßern Triumph, Liebe geweckt zu haben? Und sich zu gefallen in diesem Gefühl: wie natürlich und billig! — Jedenfalls ist es unstatthaft, mit jenem plumpen Wort, dem noch dazu, wie es ausländisch ist, der Beigeschmack französischer Ueberwürzung anklebt, den tiefliegenden, geheimen Streit über Verschuldung gegenseitig abzuschließen. Goethe selbst, als er mit ihr brach, die Fesseln zwischen Beiden sich wie von selbst lösten, nannte sich, wenn er abrechnen wollte, noch ihren Schuldner. Hat sie ihm nicht die Welt seines innern Lebens mit Gestalten bevölkert, die er ohne sie nicht geschaffen? Die edelsten weiblichen Geschöpfe in seinen Dichtungen sind geistige Kinder seines Bündnisses mit ihr, entsprangen wahrlich nicht wie Pallas Athene seinem Haupt, denn er war kein Dichter, wenn im Zenith über seinem Haupt nicht ein Stern der Liebe stand.

Sie hat es sich zugetraut, ihm das Höchste, und doch nicht Alles sein zu können; sie wollte ihm Muse, Freundin, Schwester sein, aber sie konnte den Bann, der auf ihr lag, nicht heben und lösen, wollte nicht ihm ganz angehören. War sie zu zaghaft dazu? Und wurde sie um deswillen un-

wahr gegen sich und ihn? — Er schrieb zuerst an Lavater von dem „Talisman einer schönen Liebe“, womit die Freundin sein Leben „würze“; sie ersetze ihm, was seine Mutter, seine Schwester, seine Geliebte ihm gewesen, sie habe diese Alle in der Liebe zu ihm „beerbt“, und es habe sich „ein Band geflochten wie die Bande der Natur“. An sie selber schrieb er 1782 noch ziemlich kindlich: „So lange ich Dich und die Mutter habe, kann mir's an nichts fehlen.“ Der Drache Merck, der ihm immer böß Blut machte, tadelte ihn, daß er die Freundin lieber habe als ihm gut sei; die Freunde fürchteten, er würde „zu ätherisch“ werden im Umgang mit Frau v. Stein. Er seinerseits hatte Wahrhaftigkeit genug, sie ganz zu fordern. „O meine Beste,“ schreibt er ihr, „wer kann der Liebe vorschreiben? Dem einfachsten und dem gril- ligsten Dinge in der grillenhaften Zusammensetzung die man Mensch nennt. Dem Kinde, das bald mit elendem Spiel- zeug zu führen ist, bald mit allen Schätzen nicht angelockt werden kann. Dem Gestirn, dessen Weg man bald wie die Bahn der Sonne auf den Punkt auszurechnen im Stande ist, und das oft schlimmer als Komet und Irrlicht den Beobachter trügt!“ Er war, sagt man, in Gegenwart des Kindes, des Sohnes, den sie ihm zur Erziehung anvertraut, verlangsamer geworden, und Friß, dem er in der That ein zweiter Vater ward, hatte das Zimmer verlassen müssen. Da trat ein erstes Zermürfniß ein. Aber die Innigkeit des Verhältnisses blieb, auch als sie sein „Du“ in das gebühr- liche „Sie“ zurückgedrängt. „Ihre Beste“, schreibt er, „trag’

ich bei jeder Feierlichkeit. Ich möcht' ein ganz Gewand haben, das Sie gesponnen und gewirkt hätten, um mich dreinzuwickeln.“ Die Vertraulichkeiten zwischen Beiden umfassen den ganzen Comfort eines vergnüglichen Lebens. Sie sendet ihm Frühstück hinüber in sein Gartenhaus, wo der jungesellige Geheimerath sich vor aller Welt abgeschlossen; sie streiten brieflich über ein Stück Rehbraten, das er nur annehmen will, falls er es mit ihr verspeisen darf. Der Dämon seiner Liebe that sehr naiv, weil sie seinen Ausbruch behütete, ihm tausend kleine Opfer bot, um ihn zu beschwichtigen und ihm das letzte und größte vorzuenthalten. Sie hat ihm auch das Haus am Frauenplan in der Stadt, das Geschenk des Herzogs, wohnlich eingerichtet. Sie schien sicher zu sein in der Rolle der mütterlichen Freundin. Aber ein neuer Sturmwind fuhr in ihr sorglos gewordenes Glück. Die Psyche bebt zum zweiten Mal vor seiner Berührung zurück, die Blume schloß von neuem Kelch und Blätter, bis es seiner Elegie und Klage wieder gelang, sie zu öffnen. Kampf und Ringen, Noth und Angst vor sich selber war auf beiden Seiten. Sie erklären es sich Beide dann als Mißverständniß, halten die Nothwendigkeit des Zusammengehörens für fester als die Irrungen des Augenblicks. „Es war wie der Tod,“ schreibt er nach dem zweiten Zerwürfniß, „man hat ein Wort und keinen Begriff für so etwas.“ Er fühlt sich wie vom Bliß gestreift, starrt in die Leere, die ihm mit dem Verlust gedroht. „So tief Deine Liebe drang und mir wohl machte, so tief“, schreibt er,

„hat der Schmerz die Wege gefunden und zieht sich in mir selbst zusammen. Ich kann nicht weinen und weiß nicht wohin. Dein Schmerz ist's, der mich ängstigt. Wenn's Dir nicht wieder mit mir wohl werden kann, so geb' ich auf, eine freudige Stunde zu haben.“ Tages darauf, nachdem sie ihn beruhigt, schreibt er von der „kleinen Lähmung“ die er noch fühle, die aber bald verschwinden werde, „wenn die einzige Arznei angewendet wird.“ Es graust ihm noch, daran zurückzudenken; er kann nicht eher ruhig werden, als bis er für die Zukunft sicher ist. „Lebe wohl und sei versichert, daß mein ganzes Wesen an Dich gebunden ist“, — schließt der Brief, und zwei Tage später schreibt er: „Jeder Zweifel von Dir erregt ein Erdbeben in den innersten Felsen der Tiefe meines Herzens“; den Tag darauf: „Umschwebe mich mit Deinen Flügeln, lieber Schutzgeist!“ Und alsbald beginnt wieder der kleine Trödel harmlos vergnüglich häuslicher Gemeinsamkeit, die sich bis auf Küche und Keller erstreckt. Bald kommt auch wieder die Versicherung seinerseits: „Glaube, daß mir nichts am Herzen liegt als Deiner werth zu sein.“

Gleich im ersten Jahre ihres Verkehrs jedoch (1775) entliefte ihm schon das Wort: „Wir können einander nichts, und sind doch einander zu viel.“ Das drückte ahnungsvoll von Anfang an den elegischen Stempel auf ihr Verhältniß. An jenen brieslichen Ausruf schlossen sich wohl die erschütternden Verse:

„Warum gabst Du uns die tiefen Blicke,
Unsere Zukunft ahnungsvoll zu schauen“ u.

Sie muß ihm Anfangs klar und sicher die Linie angewiesen haben, die hier einzuhalten wäre. Dies bezeugt stellenweis seine Offenheit in Mittheilungen über andere weibliche Reize. 1776 ist er in Leipzig und schreibt von Corona Schröter, die dann für Weimar gewonnen ward: „Die Schröter ist ein Engel. Wenn mir doch Gott so ein Weib bescheeren wollte, daß ich Euch könnt' in Frieden lassen! Doch sie sieht Dir nicht ähnlich genug.“ Damit ist es denn mit dem „In Frieden lassen“ so gut wie vorbei, und die phantastische winterliche Harzreise von 1777 wird zur ersten Flucht vom Hofe und all den verschlingenden Banden. Unbekannt in der Welt herumzustreifen, ist ihm ein Hochgenuß. Und er macht damals noch voll Entzücken die Entdeckung, daß das Volk unendlich mehr werth sei als die vornehme Welt. „Wie sehr“, schreibt er, „hab' ich wieder Liebe gekriegt zu der Classe von Menschen, die man die niedere nennt, die aber gewiß für Gott die höchste ist. Da sind noch alle Tugenden beisammen, Beschränktheit, Genügsamkeit, gerader Sinn, Treue, Freude über das leidlichste Gute, Harmlosigkeit, Dulden und Aus-harren!“ — Ein Weib, welches das Glück, ihm anzugehören, höher als die Reize und die Prätenfionen der großen Welt geschätzt, hätte ihn dem Schooß des Volkes erhalten. Die Geliebte aber vollauf sein zu nennen, blieb sein innigster Gedanke; auch als er nach Italien entflohen war, träumte er von dem Plan, sich mit ihr Weimar zu entziehen und als Schriftsteller im Bunde mit ihr frei der Welt anzugehören.

In den Gedichten „An Lida“ hat Delbrück größere Zartheit als in allen übrigen Goethe'schen Liebesliedern ausgespürt. Dies sagte der Dichter selbst und ließ den Ausspruch schweigend zu, seine eigene Angabe Lügen strafend, nach der Frankfurter Lili habe ihn nie wieder gleich stark eine Reigung erfüllt. Dies Verhältniß zu Frau v. Stein durchdrang weit tiefer und umfassender eine lange Epoche hindurch seinen ganzen Menschen, schuf ihn um, bestimmte alle seine Dichtungen dieses Zeitraums und bot ihm, als sein Idealismus zerflog, nichts als den Niederschlag eines Realismus, der nicht gleich hoch stand, selbst wenn er für den Menschen eine Rettung war. Was in seiner Lyrik als an Frau v. Stein gedichtet zu bezeichnen ist, führte ich bereits an. Vom Jahre 1780 datiren die Verse:

„Sag' ich euch, geliebte Bäume,
Die ich ahndevoll gepflanzt,
Als die wunderbarsten Träume
Morgenröthlich mich umtanzt.
Ach ihr wißt es wie ich liebe
Die so schön mich wieder liebt,
Die den reinsten meiner Triebe
Mir noch reiner wiedergiebt.

Wachset wie aus meinem Herzen,
Treibet in die Luft hinein,
Denn ich grub viel Freud' und Schmerzen
Unter Eure Wurzeln ein.
Bringet Schatten, traget Früchte,
Neue Freude jeden Tag,
Nur daß ich sie dichte, dichte —
Dicht bei ihr genießen mag!

Vier Jahre später (1784) schreibt er ihr von Braunschweig, wo er französisch parliren muß: Je finis par un vers allemand qui sera placé dans le poème que je chéris tant, parceque j'y pourrai parler de toi, de mon amour pour toi sous mille formes sans que personne l'entende que toi seule. Er meint „die Geheimnisse“, für die er so manches dichtete, das, wie die hier folgenden Verse, nicht in die gedruckten Bruchstücke aufgenommen wurde:

Gewiß, ich wäre schon so ferne, ferne,
 So weit die Welt nur offen liegt, gegangen,
 Bezwängen mich nicht übermächt'ge Sterne,
 Die mein Geschick an Deines angehängen,
 Daß ich in Dir nun erst mich kennen lerne,
 Mein Dichten, Trachten, Hoffen und Verlangen
 Allein nach Dir und Deinem Wesen drängt,
 Mein Leben nur an Deinem Leben hängt.

Die „Geheimnisse“ sollten romantisch, fast wie später der Faust, jedoch nur lyrisch, elegischer und subjectiver, eine Symbolik des gesammten Daseins werden und in der Gestalt des Pater Humanus auf christlichem Boden die Humanität des Heilenischen verkünden. Er dichtete daran mehrere Jahre immer in einzelnen Feierstunden und gehobenen Momenten. Er legte ihr jede Stanze vor, und sie hat mehrere verworfen, weil sie zuviel von ihr und seinem Verhältniß zu ihr verriethen. So schreibt er einmal: „Zur Noth hab' ich gestern noch eine Stanze hervorgebracht und die übrigen gern Deiner Liebe aufgeopfert.“ Manches ging in die gedruckten Werke, unter die vermischten Gedichte über, aber es ward dann, später

redigirt, aus dem Du der Anrede in die dritte Person übertragen; so das mit der Aufschrift: „Für ewig“.

Denn was der Mensch in seinen Erdenstranken
Von hohem Glück mit Götternamen nennt,
Die Harmonie der Treue, die kein Wanken,
Die Freundschaft, die nicht Zweifelsorge kennt,
Das Licht, das Weisen nur zu einsamen Gedanken,
Das Dichtern nur in schönen Bildern brennt:
Das hatt' ich all in meinen besten Stunden
In ihr entdeckt und es für mich empfunden.

Frau v. Stein, sagt Schöll, besaß diesen Vers auf einem Blatte mit derjenigen Strophe, die jetzt im Fragment „Geheimnisse“ als zweite steht („Doch glaube Keiner, daß mit allem Sinnen —“) und mit dem erst 1827 unter die „Denk- und Sendebblätter“ gemischten Bruchstück: „Wohin er auch die Blicke kehrt und wendet“ zc. nach Form und Ton ursprünglich gleichfalls zu den „Geheimnissen“ gehört. Das Gedicht: „Meine Göttin“ ist mit dem J. 1780 bezeichnet. Alle die lyrischen Töne ähnlicher Art wie: „Warum gabst Du uns die tiefen Blicke“ — „Was mir in Kopf und Herzen steckt“ — „Aus dem Zauberthal dort nieder“ — sind aus der Atmosphäre jener Epoche; auch die ätherischen Weisen: „An den Mond“ und „Ueber allen Wipfeln ist Ruh“, in Ilmenau gedichtet, in dessen idyllischem Frieden er später auch Hermann und Dorothea schrieb.

Noch 1786 schrieb er der Geliebten: „Was ich ohne Dich habe und genieße, ist mir alles nur Verlust“; ein anderes Mal (im November): „Liebe mich, denn das ist der Grund

von allem meinem Glück.“ Einen Tag später: „Ich gehe und mein Herz bleibt hier. O Du Gute, daß Liebe und Sehnsucht sich immer vermehren soll. Ich habe Dich unsäglich lieb und möchte nicht von Dir weichen, Dich überall wiederfinden.“ Noch denselben Tag: „Ich muß Dir noch, m. L., eine gute Nacht sagen und Dich versichern, daß ich Dich recht herzlich liebe. Wie schwer ward es mir, Dich zu verlassen, Du gutes, treues, einziges Herz. Ich bin bei Dir und liebe Dich über alle Worte.“ Seinen nächsten Geburtstag feierte er in Karlsbad. Ein Paar Briefe noch, dann war er rasch fort über München nach Italien, nur mit des Herzogs und ihrer Genehmigung. Er fühlt es instinctiv, daß sich etwas in ihm lösen müsse, um freier athmen zu können und den Früchten an seinem Baum Zeit zu geben, um reif abzufallen. Was für Freiheitspläne sich mit dieser Flucht von den Weimariſchen Verhältniſſen verknüpften, iſt nicht ganz zu ent-räthſeln; ohne die Freundin dachte er ſich noch kein Glück für möglich, und ſein letztes deutſches Wort an ſie aus Karlsbad iſt ſibylliniſch genug: — „Und dann werde ich in der freien Welt mit Dir leben und in glücklicher Einſamkeit ohne Namen und Stand der Erde näher kommen, aus der wir genommen ſind.“ — Das Jahr 1787 bringt uns nur zwei Briefe Goethe's an Frau v. Stein; was er ihr aus Italien ſchrieb, ging in ſeine Schilderungen für die Deffentlichkeit über. Nach anderthalb Jahren jedoch kehrte er, ein ganz Anderer, zurück, inſichgekehrt, zurückhaltend, wie Jemand der einen Schatz gefunden, deſſen Werth den Andern

unzugänglich und unverständlich. Er war reif zum Abfall von einer bloß idealen Reigung; er hätte mit Charlotte v. Stein gebrochen, auch wenn ihr Gegenpol, Christiane Vulpius, nicht ihr Nachgefolge wurde. Wir wollen jenem Idealismus so wenig wie dem nachfolgenden Realismus das ausschließliche Recht geben; wir wollen vielmehr in der Durchdringung von beidem die Wahrheit sehen. Die Nothwendigkeit eines Abfalls von jenem zu diesem, selbst wenn er zu einem neuen Mißverhältniß führte, ist damit ausgesprochen. Daß Goethe sein Verhältniß zu Frau v. Stein eine Krankheit nannte, ist nur erklärlich aus späterer Verstimmung, nachdem er als Mensch ihren Gegensatz gefunden. Die Perlen in der kranken Muschel seiner Poesie waren alle die Gestalten, die den Adel der Weiblichkeit in seinen Dichtungen bekunden. Daß das Aetherische im Verhältniß zur Freundin zu Verdunstung und Verflüchtigung alles stofflich Realen in seiner Poesie führte, hat er, auch nachdem das Band zerrissen war, leider nicht gefühlt; er kehrte nicht zum Styl seiner ersten Epoche zurück, die Natürliche Tochter ist das Aeußerste aller blassen Abstraction im Drama.

8. Christiane Vulpius; Ulrike v. Levezow.

Das Geheimniß einer großen Liebe ist es wohl werth, umfassend beleuchtet zu werden. Frau v. Stein und Christiane Vulpius treten so dicht auf einander und so scharf als End-

pole und äußerste Gegensätze in des Dichters Leben ein, daß der Idealismus der Liebe in der Einen vollauf erschöpft sein mußte, um dem Realismus in der Andern so jählings Raum zu geben. Italien lag zwischen Beiden mitten inne, und wir müssen des Dichters Studien im Lande der antiken und der im Volk dort noch immer lebendigen Formschönheit kennen, um die Vermittelung zu finden.

Goethe war bei seinem ersten Besuche anderthalb Jahre in Italien. Seine Natur erweiterte sich nicht bloß; er fand in Rom, in Neapel, überall im Verkehr mit den Resten des classischen Alterthums nicht allein eine Bestätigung alles dessen was er in der Idee und in der Ahnung angestrebt; ihm ward mit der Vollendung antiker Formschönheit auch jene Harmonie von Leib und Seele offenbar, in welcher die alte Welt, sinnlich wie geistig, im Gleich tact geathmet. Er lebte in Italien wie ein deutscher Künstler. Am Gardasee begann er seine in Prosa geschriebene Iphigenie in Versen umzuschaffen; im ersten Anhauch des südlichen Himmels, einsam und im Gefühl der Trennung vom deutschen Norden, schrieb er jenen Monolog: — „Das Land der Griechen mit der Seele suchend.“ In Rom vollendete er das Gedicht, vollendete er den Egmont, schrieb als Gegensatz zum Maß classischer Rhythmen im Garten Borghese die nordisch phantastische Hexenscene zum Faust und begann auch den Tasso zu jenem Wohl laut südlicher Klänge umzuschmelzen. Der Umgang mit Moriz, dessen Krankenpfleger er ward in Rom, gab ihm Anlaß, die Gesetze der antiken Rhythmik zu studieren.

Der Verkehr mit Tischbein, mit Philipp Hackert, Heinrich Meyer aus Zürich und Angelica Kaufmann förderte seinen Gang zur Zeichenkunst, zur antiken Plastik. That ihm doch Ersatz noth für die halb oder ganz verlorenen Genossen daheim, deren mürrische und gestaltlose Wirren wie nordische Phantome vor dem Sonnenblick heitern Glanzes wichen. Hatte er doch mit Klopstock auf dessen plumpen Schulmeisterbrief, der das Treiben in Weimar dreist und pedantisch rügte, brechen müssen. In Lavater hatte er schließlich eine starke Dosis christlicher Heuchelei entdeckt. Herder, der auf seinen Betrieb (1776) als Generalsuperintendent nach Weimar berufen war, und dem er liebevoll und hingebend die Stätte bereitet, begann schon zeitweis die morose Priestermiene auszuhängen; er hatte mit Recht Stirnrunzelnd gleich das erste Buch des Wilhelm Meister verdammen müssen. Die Gefährten, die er in Italien fand, waren hülfreiche Naturen, ihm den Eintritt zur plastischen Kunst zu bahnen. Und die plastische Gestaltung nahm nicht bloß seinen Formtrieb, auch den ganzen Inhalt seines poetischen Schaffens gefangen. Wie er von Winckelmann gerühmt, er sei ganz geborner Heide gewesen, so wollte er ganz Hellene werden; seine ganze deutsche Dichtung drohte sich in poetischer Artistik zu verbrauchen. Er entwarf eine Fortsetzung seiner Iphigenie in einer Iphigenie zu Delphi; in einer Naufikaa wollte er die Gestalten der Odyssee dramatisiren, ohne zu fühlen, daß mit dem behaglich schönen Ebenmaß der Homerischen Gefänge das Drama, das die entfesselte Menschenkraft Stirn an Stirn

gegenüberstellt, im Widerspruch bleibt. Wie er seine Frankfurter gothisch-germanische Epoche gewaltsam abbrach, von Bruchstücken, die den möglichen großen Weiterbau seiner Natur in jener Richtung bekunden, dem Ewigen Juden, Prometheus, Mohamed, nur den Faust festhielt, so bezeugen auch eine Achilleïs, später ein Elpenor, dessen romantischer Anflug im verworrenen Widerstreit mit antiker Haltung stecken blieb, bruchstücklich seinen unermüdlichen technischen Schaffenstrieb, aber auch zugleich, wie leicht es seinem Genius ward, sich aus dem Schooß des nationalen Lebens zu verlieren und aus seinem eignen Mittelpunkt in weiten Umlinien abzuirren. Nur die Episode der Helena im zweiten Fausttheil steht als sprachliches Musterstück bewundernswürdig da, um den Gegensatz des Classischen zum Romantischen, den er auch in Paläophron und Neoterpe zeichnete, mit vollem Behagen auszuführen. In dem Maße, als ihn zu solchen Studien mehr die Technik als der Inhalt trieb, desto künstlerischer, aber auch künstlicher drohte seine ganze Kraft sich an Form und Ausdruck aufzubrechen, bis ihm alles Stoffliche in der schönen Wendung der Diction verdunstete, wie in der Natürlichen Tochter, oder bis er dem Sturm der revolutionären Wirklichkeit, die nur Schiller in ihrer Größe begriff, ganz platte und plumpe Satyren und den Großcophtha, die Aufgeregten, den Bürgergeneral entgegensetzte. Er hat in Italien auch weitgreifende Studien in der bildenden Kunst gemacht, mit germanischer Kraft, aber ganz aufgelöst in den sanften Wellenschlag des Südens. Er

studierte auch Land und Volk, ja lernte dort erst den ihm daheim versagten Genuß kennen, sich als Mensch unter Menschen im Volk zu fühlen, als Theil im Ganzen aufzugehen, sich unter die Menge zu mischen, freilich dann auch als sinnliches Geschöpf sein natürlich Genüge zu finden. Als ein Anderer kam er heim, als Dichter der „römischen Elegien,“ der sich darin gefiel, die Rhythmen seiner Verse an den Wellenlinien der weiblichen Form zu messen. „Erst in Rom habe ich mich selbst gefunden!“ rief er aus. Die übergeistige Sentimentalität war ihm im Glück des Genußes erloschen, das Hängen und Bängen in schwebender Pein, wie es noch sein Glärchen im Egmont naiv feiert, war ihm als eine Krankheit des nordischen Spiritualismus erschienen, und die Frauenschöne wollte er jetzt, wo plötzlich der andere Pol der Menschheit in ihm erwacht war, wie sein Faust in einer Helena, leibhaftig schauen und besitzen. — In den Briefen an Frau v. Stein steht das Wort von Goethe: „Du hast Recht, mich zum Heiligen zu machen!“ Er hat also eine Epoche gehabt, wo er ganz einging auf den Verdunstungsproceß dieser Liebesneigung. Aber es war verfehlt von ihm, ihr dies Recht einzuräumen; es hat sich an ihm gerächt. Eine Frau darf dies Recht nicht fordern, weil sie nicht die Macht dazu hat, und sie hat nicht diese Macht bei ihrem Zauber, der auch die Sinne ergreift, weil es gegen die Natur verstößt, aus Männern Heilige zu machen. Goethe wollte es sich, aus Italien zurückgekehrt, nicht sogleich eingestehen, daß seine idealistische Freundin, die sich vor jeder Verührung

in geheimnißvolle Schleier zurückzog, eine krankhafte Erscheinung war, der gegenüber seine Sehnsucht nach Erfüllung trachtete, nur ein Wesen, das ihm ganz gehörte, sein Bedürfniß nach Liebe sättigen konnte. Darin eben liegt der Begriff und die sacrosancte Weihe der ehelichen Geschlossenheit, daß sie Sinnlichkeit und Geist verschwistert, Leib und Seele vermählt, die Erlösung der Creatur verkündigt und vollzieht, die Sinne vergeistigt, Geist und Natur versöhnt. Daß Goethe eine Ahnung von diesem Gesetz und vom Zusammenschluß der ehelichen Form gehabt hat, beweist in seinen Briefen an Frau v. Stein sein Drängen nach der Form für den fessellosen Inhalt ihrer gegenseitigen Empfindungen. Er begriff diesen Segen, wenn er schrieb: „Ich bitte Dich fußfällig, vollende Dein Werk, mache mich recht gut.“ Ist es nicht rührend, wenn wir lesen: „Ich wollte, daß es irgend ein Gelübde oder Sacrament gäbe, das mich auch sichtlich und gesetzlich Dir zu eigen machte. Wie werth sollte es mir sein! Und mein Noviziat war doch lang genug, um sich zu bedenken.“ Auch seine Anträge aus Italien an Charlotte v. Stein gingen wiederholt dahin, sich von den alten Banden freizumachen und selbst frei von Weimar, um mit ihm ehelich verbunden zu leben. Damit hätte er angehört, Günstling eines Hofes zu sein, hätte seinem Dasein eine neue, eine selbständige bürgerliche Basis gegeben, freilich den Launen und dem Geschmaek der Menge, und den Schwankungen des Erwerbs anheimgestellt, aber gesichert in seinem Bedürfniß nach Herzenzglück und Liebesneigung. Wir wollen

nicht behaupten, ob ihm diese neue Basis gelungen wäre. Aber den Interessen des Volkes wär' er damit auf eine neue Art gewonnen, dessen Heil und Unheil, Segen und Fluch wäre sein eigen Wohl und Weh geworden, die Periode des Götz und des Werther in ihm hätte sich fortgesetzt, statt abgebrochen zu werden. Statt dessen ging er in Italien subtilen Studien und Reizen nach, die ihn seiner Nation zeitweis entfremdeten. Seine Natur war ächt deutsch, aber er gab ihr in der Qual seines Ringens eine antikifirte Basis, die ihn freilich befähigte, all den Wohlklang süßer Empfindung, all die Harmonie hellenischer Eleganz seinen Versen, seiner Dichtung, seinem Wesen im Denken und Fühlen einzuhauchen. Wir wissen nicht was ihm auf seine Pläne von Frau v. Stein brieflich erwidert wurde. Sie blieb die Dame ihrer Sphäre, und überließ ihn der Schweben der Unzulänglichkeit. Da schloß er mit ihr ab, wie er mit sich selbst abschloß und seit dem Gewinn einer neuen Weltanschauung in Italien sein Centrum lediglich in sich selber fühlte. Daß er dem Gedanken einer selbständigen bürgerlich geordneten Existenz auch noch im Süden anderweit nachgehangen, beweist die Anknüpfung mit einer schönen Mailänderin, die ihn zu fesseln begann, die er sich gefesselt zu erringen gedachte, bis er plötzlich ihren heimlichen Brautstand erfuhr und vor der Gefahr neuer Verirrung, wie er sie in Weplar als Wertherdichter über sich verhängte, ehrlich scheu zurückwich.

Mit dem entschiedenen Gefühl der Entfremdung kam er (1788) aus dem formreichen Italien nach dem gestaltlosen

Deutschland zurück. Die ganze Luft der nordischen Heimath wehte ihn kalt und feindlich an. Ein Berliner Händler (Himburg) hatte räuberisch seine Werke gesammelt und ausgebeutet; eine rechtmäßige Ausgabe (bei Götschen) fand keinen Anklang. Die gesetzlose Nation ließ ihn im Stich, und er sah, daß mit Schiller's Räubern eine wilde Gewaltthatigkeit Glück machte und Beschlag auf den deutschen Geschmack legte, für dessen stetige Regelung seit Lessing's Abtreten vom Schauplatz er selbst freilich bei seinem Herumirren in Stylarten und Richtungen ebenso wenig gethan. War er selbst doch mit Götz im Styl des Drama's, mit Werther nicht blos im Romanstyl, sondern im Bereich der Sitte und Empfindung, der Sturm- und Drangmann einer neuen Periode gewesen, die ihn nun überwuchs, ihn anwiderte, während er vor ihren Ausartungen im Maß der Antike Halt und Zügel fand.

Mit dem Selbstgefühl zog in Goethe's Busen zugleich jener Stolz des kalten Entsagens ein, der ihn von da ab nicht selten kennzeichnet, sein Wesen durchdrang, wenigstens seine Maximen, auch wohl seine Haltung bestimmte. Seine jugendwarne Hingebungslust flüchtete sich nach innen und sparte sich auf wenige, ihm selbst nur dienende Stoffe. Sein fröhlicher, gutgemutheter Glaube, er werde der Welt des deutschen Publicums als freier Mann mit unabhängigem Schaffenstrieb etwas sein können, war arg getrübt. Er trägt das mit verheimlichtem, aber bitterm Groll; er muß sich wieder amtlich eine Stellung sichern und ergiebt sich mit imperatorischer Herrscherlaune dem Geschäft des Theaterdirectors.

tors, den Launen des Hofes und des Publicums, später dem dramatischen Institut Schiller's vieles opfernd, bis er schließlich dem Hund des Aubry wich. Glücklicherweise war sein Herr sein Freund, der großartig genug dachte, den Pegasus nicht im Joch abzunutzen, ihn sich selbst und zugleich dem Hofe, dem Staate zu erhalten. Das Gefühl, daß Karl August den Genius für hochberechtigt und für ebenbürtig hielt, war Goethe's einziger Rettungsact, um sein Selbstbewußtsein, und mit diesem die Kraft freier Selbstbestimmung nicht geknechtet zu sehen. Sonst war er plötzlich ganz auf sich selbst verwiesen, und so machte er sich, selbstbewußt wie er war, zum Selbstherrscher aller seiner Beziehungen. Aus dem bisherigen Apoll von Weimar ward gemacht jene Jovisgestalt, die auf ihrem oft bezweifelten und benagten, aber durch treue Dauer und Beharrlichkeit in sich selbst immer wieder errungenen Throne sich schließlich fest fühlte.

Seinen Tasso hatte er, von Italien zurückgekehrt, noch nicht zu Ende gedichtet und brachte ihn auch zu keinem weiteren Abschluß als zu dem halben Bankerott, mit dem das Stück abbricht statt zu schließen. Im nächsten Jahre, im herzoglichen Lustschloß Belvedere, beendete er dies Werk, das er am Hof von Weimar-Ferrara und unter dem Einfluß der Frau v. Stein nicht anders gestalten konnte. Für seine Person aber wurde der Satz der Prinzessin: Erlaubt ist was sich ziemt, von dem Bekenntniß: Erlaubt ist was gefällt, verdrängt. Es war im Herbst 1788, — im Juni war er aus Italien zurückgekehrt, — als im Park zu Weimar

eine kleine, runde, vollblühende Mädchengestalt dem lustwandelnden Dichter eine Bittschrift überreichte. Es war Christiane Vulpius; die Bittschrift galt ihrem Bruder, dem spätern Verfasser des berühmten und berühmten Räuberromans Rinaldo Rinaldini. Zu Weimar geboren, hatte Vulpius in Jena studiert und lebte in bedrängten Umständen; nicht minder die Schwester, die mit Mutter und Tante sich von ihrer Hände Arbeit, von Blumenmachen, nothdürftig nährte. Goethe half, wie er stets geholfen, nicht bloß mit Almosen, sondern gründlich mit Reform und Erziehung im ganzen Lebenswandel, sowie er sich eines hypochondrischen Sonderlings, Namens Kraft, annahm, ihn für das Ilmenauer Bergwerk erzog, für den verwaisenen Schweizerknaben Peter Imbaumburg als Wohlthäter und Pädagog zugleich sorgte, sich des düstern Plessing im Harz persönlich bemächtigte, später Eckermann an sich heranbildete. Goethe muß der verarmten Familie Vulpius wie ein Halbgott erschienen sein, und die Tochter aus dem Volk, die die Ihrigen gerettet sah, ward ganz Dankbarkeit, Hingebung und Liebe. So begann das Verhältniß menschlich edel und schön, un lange Zeit bloß in den Grenzen natürlicher Berechtigung zu bleiben. Eine Tochter aus dem Volke, das war Christiane Vulpius, dieser blühende Dionysos, wie Johanna Schopenhauer sie auch noch später nannte. Ihre lachende Heiterkeit bei unbeschränkter Gutmüthigkeit des Herzens hat den Dichter gefesselt, Dankbarkeit zur Hingebung an den hohen, hülfsreich edlen Retter getrieben. Sie sprach das weimarische

Deutsch der untern Stände, und der Mangel an jener Salonbildung, die der Welt mehr gilt als Gaben des Herzens und der Natur, verschuldete die Heimlichkeit eines Bündnisses, zu welchem Leib und Seele sich zu Eintracht und Harmonie gefunden. Er hat sich dies Kind nicht heranziehen mögen zur Cultur des Parquetbodens; diese Natur war vielleicht zu eigenthümlich, und er scheute sich, eine Ursprünglichkeit zu trüben, diese lachende Fülle der Heiterkeit zu stören, die dem in Gedanken Sorgen herangereisten Dichter Erquickung und Labfal war. Hier war kein Hangen und Bängen in schwebender Pein, hier war Erfüllung und Gegenwart des ungetrübten Glückes. „Der neue Pausias und sein Blumenmädchen“ giebt uns den ganzen Zauber im Beginn des Verhältnisses, und der Dichter, der in Italien die plastische Form und die gesunde Harmonie von Leib und Seele gefunden, schuf, heidnisch angehaucht vom Geist der Antike, jene „römischen Elegieen.“ Sie hat Mutterwitz und hellen Verstand genug, aber nicht Bildung genug besessen, um geistig auf ihres hohen Herrn und Meisters Naturstudien einzugehen, und die „Metamorphose der Pflanzen“ als ihr gewidmet anzusehen.

Die unbegrenzte Gutmüthigkeit ihrer Kindernatur blieb harm- und anspruchlos. Daß sie, wie Stahl und nach ihm Lewes behaupten, das Anerbieten einer förmlichen Ehe ihrerseits abgewiesen, scheint uns nicht glaublich. Gleich nach der Geburt des Knaben August, den Goethe schon vor seiner Geburt zu legitimiren beschloß, hatte er die

Geliebte nebst deren Schwester und Tante (nicht Mutter, wie der Engländer angiebt) in sein Haus genommen. Es blieb beim Verhältniß der Halbehe, — nach damaligen Begriffen nicht so unerhört, um der Schmähsucht von heute Recht zu geben, über diese Mißform zu lästern. Goethe selbst sah sein Verhältniß zur „kleinen Freundin“ als eine förmliche Ehe an. Dafür zeugt nicht bloß seine zärtliche Fürsorge für die Mutter seines Knaben, dafür sprechen auch seine Briefe an Herder und Knebel; „heute vor sechs Jahren hab' ich mich verheirathet,“ heißt es in einer brieflichen Stelle, trotzdem er erst nach fünfzehn Jahren dem Verhältniß den Stempel der kirchlichen Form und Sanction gab. Es geschah auch dies nicht so romantisch, wie gemeldet worden, nicht in der Nacht beim Kanonendonner der Schlacht von Jena, wohl aber drei Tage darauf, den 17. October 1806, ohne Aufsehen, in der Jacobskirche zu Weimar. Beide begaben sich zu Fuß nach der Kirche und am folgenden Tage überraschte der Dichter seine Haus- und Geschäftsfreunde mit der Vorstellung seiner Ehehälfte, und mit dem Zusatz: „Sie war immer schon mein Frau.“

Daß Marschall Ney, der im Goethe'schen Hause einquartiert war und dasselbe vor Plünderung geschützt hatte, auf den Entschluß des Dichters Einfluß geübt, ist ebenso sehr Fabel. In der Nacht vom 14. zum 15., die auf den Tag der Schlacht von Jena folgte, war ganz Weimar voll Unruhe und kriegerischer Bewegung gewesen. Auch Goethe's Haus sollte gebrandschatzt werden, blieb aber verschont. Der rohen

Gewalt gegenüber hat Christiane einen Muth entwickelt, der dem Dichter Hab' und Gut, wo nicht sein Leben rettete. Sie hat auch später den Gatten, nachdem er kraft aller Rechtsform der Thrige geworden, nicht anders denn als Geheimenrath begriffen und betitelt, dem sie die Sorgen des Hauswesens getreu und pflichtschuldig verwaltete. Den frechen Fremdlingen gegenüber war ihr aber schändliche Verlehnung, Beleidigung und Mißachtung ihres Rechts im Hause zu Theil geworden. Da soll sie schmerzlich und bitter geweint, das Schiefe in ihrer Stellung gefühlt und den Entschluß gefaßt haben, das Haus zu verlassen. Der Dichter, in seiner epischen Ruhe nach überstandnem Jugendsturm und -drang, mochte endlich doch fühlen, er sei diesem liebevollen Geschöpf, dem er über sein Herz und sein Haus alle Macht eingeräumt, auch die gesetzliche Form der Anerkennung schuldig, um sie beim Umsturz aller Weltordnung gegen herandrängende Unbill auch durch den Buchstaben Rechts zu schützen. Sie ihrerseits hatte bis dahin, im Bewußtsein, der Gesellschaftsphäre des Dichters und Ministers doch nicht vollauf angehören zu können, nichts vermist in ihrem Verhältniß. Sie für diese Sphäre zu erziehen, der er nach Amt und Gewohnheit angehörte, widerspricht, wie gesagt, theils dem Charakter und der Natur dieser Frau, theils ließ Goethe, was er eine „Natur“ nannte, gern vollständig und ungestört walten und gehen. Der wilden Romantik eines Kindes wie Bettina gegenüber, hat er sein Weib ehrenhaft geschützt; Jener ward auf eine Beleidigung hin das Haus verboten, in welchem sein wirk-

liches Kind als Frau und Herrscherin galt.*) Dem Biographen Schäfer räumen wir willig ein, daß diese siebenjährige Halbehe für den Dichter und für den Menschen auch nachträglich ein Mißverhältniß blieb. Die Welt hat diese Nichtachtung der gesellschaftlichen und geselligen Form ihm nie verziehen und sich ein Recht daraus genommen, über ihn moralisch den Stab zu brechen, ihm in der Darstellung freier wie gebundener, romantischer wie ehelicher Liebe die Befähigung des rechten Urtheils abgesprochen. Der Dichter hat an den Folgen dieses formell mangelhaften Verhältnisses vielfach gelitten. Der Natur der Sache nach hat er die Ge-

*) Bettina Brentano, Tochter der in die Wertherperiode Goethe's verslochtenen Maximiliane Laroche, war zuerst 1807 in Weimar, ein doch schon damals zwanzig Jahr altes Kind. Der Dichter empfing sie freundlich, und in Bezug auf ihre schwärmerische Huldigung äußerte er sich gegen Riemer über ihr „geistreiches, wenn auch barockes Wesen.“ Von ihrer angeblich leidenschaftlichen Liebe zu ihm nahm er, marmorrühig wie er schon damals war, keine Notiz, und als Bettina 1811 als Arnim's Gattin wieder in Weimar war, und ihm von ihrer, doch nun auch schon altgewordenen Liebe zu ihm erzählte, machte er sie auf den Kometen aufmerksam, der mit seinem abenteuerlichen Wesen just am Himmel stand. Goethe's Horn und Verbannung traf sie unwiderrusslich nach ihrem Schimpfswort gegen Christiane. Die Muse jener Liebes-sonette, deren Namen der Dichter in das Geheimniß einer Chasrade hüllte, war nicht Bettina, soviel sich dieselbe auch Mühe gab sich dafür zu halten; die Sonette hatten eine andere, vorübergehende Huldin zum Gegenstand, eine sanfte, kindlich liebe Gestalt: Minna Herzlieb, Tochter eines Professors an der Hochschule in Jena.

liebte, die Mutter seines Sohnes, nicht anders denn als seine berechnigte Frau erachtet.

Goethe's Gesellschaftskreis gestaltete sich natürlich mit ihr ganz anders, als er sich um Frau v. Stein gruppiert hatte. Statt des exklusiven Adels, der in der Frau des Ministers nicht eine Frau v. Goethe, sondern nur die Geheimeräthin sah und betitelte, fand sich mehr ein Kreis von Schauspielern und Künstlern im Goethe'schen Hause zusammen. Der Dichter las vor oder ließ zu Ruh und Frommen Anderer Vorträge halten. Wenn er sich zurückzog, führte gern Terpsichore ihre Reigen vor. Frohsinn und sprudelnde Heiterkeit herrschte, wo die „kleine Freundin“ wie der gute Geist des Hauses mit dem Schlüsselbunde für Keller und Küche auftrat und dem Romus und Komus die Zungen öffnete. Der Dichter hat sein vollstes Behagen an dem Schalten und Walten der ewig lachenden Freundin gehabt. Und was den Werth dieser Frau betrifft, die den Menschen in ihm beglückte, so hat seine eigne Mutter, die wahr und streng, gesund und offen fühlende Frau Rath, des Sohnes Wahl vollauf gebilligt und segensvoll für den Sohn genannt.

Am wenigsten war Frau v. Stein, bei ihrer Unfähigkeit oder bei ihrem Mangel an Muth, ganz die Seine zu werden, berechnigt, des Dichters Verhältniß zu belästern. Je höher und peinlicher die Idealität ihres Wesens, desto mehr hat sie den Realismus, der sich als naturgemäßer Niederschlag und Gegensatz geltend machte, verschuldet, soll hier von Verschuldung die Rede sein. Die schwebende Aetherhöhe, in der

sie ihn erhalten zu können gewähnt, muß als wider die Natur erscheinen, sobald sie Beschlag auf die ganze Existenz des Mannes zu legen bezweckte und den Dichter auf Kosten des Menschen in ihm zu jener sublimen Höhe erheben wollte, bei welcher schon seine Dichtung „Tasso“ sich in eitel Abstraction und Weltentfremdung verlor. Ein Anderer war er aus Italien wiedergekommen, schon fähig zur Dichtung der römischen Elegien, von denen zwei sogar, in erster Form, der Oeffentlichkeit entzogen blieben. Sie selbst mit dem Parfüm ihrer Stimmung und dem Verdunstungsproceß ihrer Blutempfindung hat den Gegenpol im Menschen aufgerufen nach so langem, treuem Noviziat. Sie hat später nicht genug schildern können, wie „steif“ Goethe aus Italien zurückgekehrt sei. Schon vor allem Verhältniß zur „kleinen Freundin“ war er ihr entfremdet; dies Verhältniß selbst aber entschied den für sie schmerzlichen Bruch. Sie hatte an den Verkehr mit dem Dichter zu sehr ihr ganzes Selbst, wenn auch noch so behütet, drangegeben, er war zu sehr ihr Idol geblieben, als daß sie die Einbuße ohne Verzweiflung ertragen konnte. Sein Erkalten zuvor schon setzte sie in Erschrecken. Plötzlich hatte sie keinen Anstoß mehr an dem „Du“ des Verhältnisses; ja sie traute sich Macht genug zu, ihn wieder ganz zu gewinnen. Er wich aus, vermied persönliche Zusammenkünfte, suchte aber aufrichtig und ehrlich nach einem Ausgleich und nach Beseitigung jeder Unbill. Wie sie des Dichters Verhältniß zu Christiane Vulpius erfährt, erkrankt sie tief vor Schmerz und Scham. Er will sie begütigen, aber in

dieser Begütigung liegt eine ebenso starke Verletzung ihres für heilig gehaltenen Gefühls. Sie glaubt an eine Entartung der ganzen Natur des Dichters, den sie auf die höchste Staffel des poetischen Empfindens und zugleich damit des höchsten Glückes als Mensch und Mann gehoben zu haben und auf dieser schwankenden Höhe erhalten zu können gewöhnt. Hier liegt ihr Irrthum; und hier liegt auch die Rache, falls in ihre Erziehungsmaxime sich die Coquetterie der ältern Frau mischte. Wenn die Ideale blaß werden — und die Dichtung Tasso ist das Zeugniß dieser grenzenlosen Verblaffung in sublimen Abstraction, — dann färbt sich der Realismus um so siegreicher mit dem rothen Colorit des Lebens. Charlotte verließ Weimar, sie suchte Genesung in einem rheinischen Bade, Hülfe und Trost zugleich bei der Mutter des Dichters. Es war im Mai 1789. Sie hinterließ einen Brief, der es logisch beweisen sollte, wie unverträglich mit der Fortdauer ihrer Freundschaft jenes neue andere Verhältniß für ihn und sie sei. Es war also die volle Leidenschaft der Liebe, die sich in der Eifersucht verrieth, nachdem sie die Leidenschaft der Hingebung in Liebe solange auf beiden Seiten behütet. Weibliche Drohungen bewirken bei starken Männern eher das Gegentheil. Aber Goethe machte Ausflüchte und es war Sophistik darin, wenn er entgegnete, sie müsse es als einen Beweis von Reigung und Freundschaft ansehen, daß er überhaupt aus Italien zurückgekehrt sei. In seinem Briefe vom 1. Juni 1789, aus Belvedere datirt, geht die Vertheidigung gezwungen zur Anklage über. Sie

sei ihm kalt entgegengelommen, bevor noch von einem Verhältniß die Rede gewesen, das sie so sehr zu kränken scheine. „Und welches Verhältniß ist es?“ schreibt Goethe ziemlich dreist. „Wer wird dadurch verkürzt? Wer macht Anspruch an die Empfindungen, die ich dem armen Geschöpf gönne? Wer an die Stunden, die ich mit ihr zubringe?“ Er appellirt an ihren Sohn, an Herder; sie möge Diese fragen, ob er untheilnehmender, weniger thätig für Freunde geworden, ob Diese verloren hätten. Sie habe ihm die Lippen geschlossen, wenn er aufrichtig, ihn der Kälte und Nachlässigkeit geziehen, wenn er offen und natürlich empfunden; sie habe ihn „in vorsätzlicher Laune“ von sich gestoßen. Er tadelt — doch wohl etwas mephistophelisch! — ihre gewohnte Lebensweise, weist auf ihren häufigen Genuß von Kaffee, der sie hypochondrisch mache, als auf das Motiv ihrer Entrüstung hin. Damit lag der Bruch für immer zu Tage. — Ein weibliches weises Orakel flüstert uns zu, Männer, die von einer Neigung zur andern übergehen, seien stets benommen und bethört. Das kleine plumpe Wort „dumm“ sollte hier absichtlich vermieden werden; dem Sinn nach stellt es sich aber dar, und Sophistik ist in Verlegenheiten wohl nur ein Nothbehelf.

Die Art, wie Goethe sich von der so lange und so tief geliebten Frau abwendet, ihre Entrüstung parirt und zu fragen im Stande ist, was sie denn verlöre, wenn er ein anderes Geschöpf küsse: könnte beinahe schließen lassen, diese Frau habe ihm nie ein Heiligthum geopfert. Denn der Verdacht, er habe keinen Sinn dafür gehabt, daß eine Frau

ihr Alles bei solchem Doppel- und Nebenbesitz verliert, kann bei einem Dichter nicht füglich auskommen, der so tief und geheim wie sonst Keiner das Wesen der Frauen verstand. Charlotte v. Stein verlor ihr Alles in dem Manne, der in Christiane Vulpius eine Geliebte fand, die ganz die Seine ward. Liegt vielleicht sogar die Vermuthung nahe, eine Frau, deren Entrüstung soviel Eifersucht gegen die beglückte Nebenbuhlerin verrieth, sei ihm doch mehr als bloß Freundin gewesen, habe ihn trotz jahrelanger Selbstbehütung doch irgendwie und irgendwann in seinem geheimsten Wunsch erhört? — Wir geben dafür aus geheimer Kunde nur ein leises Zeichen der Andeutung. Der Greis Goethe hat von den von Frau v. Stein zurückgeforderten Briefen ihrer Hand an ihn einen einzigen für sich behalten, aber diesen einzigen verbrannt, damit er kein Zeuge für fremde und profane Blicke werde. Die Asche dieses einen Briefes hat er als theures Pfand, als Erinnerungsmahl an ein süßes Glück, heilig aufbewahrt. Diese Asche des einzigen geheimnißvollen Briefes giebt einer schüchternen Ahnung Spielraum. Niemand freilich hat das Recht, im Verhältniß des Dichters zu Charlotte v. Stein dem Mysticismus weiter nachzuforschen.

Auf jenen, aus Belvedere datirten Brief, den wir stellenweis anführten, erfolgte acht Tage später noch ein zweites Schreiben Goethe's an Frau v. Stein, sein letzter Du-Brief an sie. Charlotte hatte vielleicht den Dichter aufgefordert, ihr ein Schlußwort zu sagen; denn er beginnt: „Es ist mir nicht leicht ein Blatt saurer zu schreiben geworden als der

letzte Brief an Dich“ 2c. „Ich habe kein größeres Glück gekannt als das Vertrauen gegen Dich, das von jeher unbegrenzt war; sobald ich es nicht mehr ausüben kann, bin ich ein anderer Mensch und muß in der Folge mich noch mehr verändern.“

Und dies Wort erfüllte sich; Goethe ward seit dem Bruch mit der Freundin in vieler Beziehung ein Anderer. Er hörte auf, sich offen hinzugeben, frei und rückhaltlos sich darzulegen; er begann seitdem sich gleichsam zu objectiviren, Menschen und Sachen um sich her zu ordnen wie es ihm diente, und in sich selbst und seinem Bedürfniß das Centrum zu erblicken. Aus dem Apoll, wie gesagt, ward seitdem mehr der Jupiter. Es ist auch nicht beziehungslos, daß Goethe seitdem zu dictiren pflegte, Anfangs Briefe, dann auch seine Werke. Die letzteren, wenn sie tief aus seinem Innern quollen, durchlebte er nach wie vor gleich vollständig im Schacht seines Busens; als er sie einem Zweiten in die Feder gab, mußten sie doppelt geformt fest sein im Innern, ehe er sie von sich entließ. Vielleicht aber hat manches darunter an Abkühlung gelitten, wenigstens an Wärme eingebüßt, was an plastischer Vollendung im Ausdruck des Wortes gewonnen wurde. In Bezug auf seine brieflichen Mittheilungen äußerte Frau v. Stein, sie könnten nicht mehr ganz wahr sein, da er sie seinem Bedienten dictire. — Goethe begann die Welt in ihrer sachlichen Breite zu nehmen; seine Prosa erhielt mitunter sogar einen amtlichen, kanzleimäßigen Anstrich. Seine Objectivirung aller Zustände und Personen,

die er mit der Ruhe eines großen Phlegma walten ließ, hatte doch wohl mitunter etwas Gewaltfames, etwas Gezwungenes. Die Wärme seines pulsirenden Lebens ging nicht mehr direct über in sein dichterisches Thun. Er hörte ganz auf, dramatisch zu empfinden und zu gestalten; das vorherrschend tief und breit in seiner Natur begründete Epische nahm überhand. Im Drama selbst gerieth er in seiner amtlichen Thätigkeit für das Theater auf die conventionelle Tragödie der Franzosen, die Lessing gestürzt hatte, ohne freilich verhüten zu können, daß deutsche Dramatik in der Architektur des großen Briten noch weiter ab von Aristoteles in Auswuchs gerathen könne. Auf Goethe's Tasso, diese blasse Verduftung und Verdunstung alles realen, historisch und natürlich gegebenen Stoffes, erfolgte die Natürliche Tochter, diese vollständige Versteinerung in Abstraction. Für den Roman erhielt sich Goethe die pulsirende Blutwärme seiner poetischen Ader; Zeuge dessen ist eine seiner größten Schöpfungen, der Roman der Wahlverwandtschaften; allein die Wanderjahre sind in ihrer blos bürgerlich, nicht zugleich politisch realen Tendenz nur eine matte Profanirung der idealen Flüge und Ansätze in Meisters Lehrjahren. Und wenn Goethe als Greis die wunderbar tiefe Welle seiner Lyrik strömen läßt, wie im Westöstlichen Divan, dann hat sein Herz sich von aller Gegenwart abgewendet und weit im Osten, an der Wiege der Menschheit, für eine schaal gewordene Wirklichkeit im Opiumrausch erträumter Zustände Ersatz gefunden. Ein Bewunderer jenes Corsen, der ein Weltreich frech auf unsere Kosten bezweckte,

hatte der große Dichter Deutschlands, der eine Weltliteratur ins Auge faßte, keinen Sinn für den volksthümlichen Aufbruch seines Vaterlandes, hielt achselzuckend kaum gegen die Säng' der jungen deutschen Freiheit sein geringschätzig Wort zurück. Man kann keineswegs sagen, daß nach dem Bruch mit Frau v. Stein Goethe's Adlerflug erlahmt sei; aber dieser Adlerflug seiner Gedanken und Gefühle ging von da ab mehr in die Breite des thatsächlich Gegebenen als in die Höhe eines noch Unerreichten. Auf das Seiende richtete sich sein Sinn, nicht auf das werdende. Das unterschied ihn schließlich so vollständig von Schiller. Das Seiende aber ist die Natur, das werdende der Geist. Für Geschichte war schon früher Goethe's Sinn nur bedingungsweis erschlossen; die Naturbetrachtung nahm ihn mit der ganzen Breite ihres Gebietes, mit dem ganzen Detail ihrer Einzelercheinungen in Beschlag; er ist im Stande gewesen bei seiner Betheiligung am Feldzuge in der Champagne, um alles Menschentreiben unbekümmert und mitten im Donner der Kanonen von Balmy, am Eimer Wasser dem Gesetz der Strahlenbrechung nachzugehen. So sehr war er, mit einem Anstrich ironischer Weltbetrachtung, aller Historie des Menschenlebens und seines eignen Volkes abhold, um sich in die Ruhe des Seins und der Natur zu versenken. Das hat ihn alt werden lassen, ihm die Kraft des Ueberdauerns vieler zerbrechlicher Formen gesichert, läßt aber an ihm vermissen, was an seinem großen Genossen und Gegenpart, an Schiller, als ewige Jugend glänzt und leuchtet. —

Mit Frau v. Stein stellte sich später, nachdem die Wunden der Trennung verblutet und vernarbt waren, ein freundlich höflicher Verkehr wieder her. Seit 1796 giebt es von Goethe Briefchen und Zettelchen an sie, und als ihn (1801) die schwere Krankheit besiel, der Tod ihm drohte, da war die Freundin wieder sorglich bewegt für ihn. Ihr Sohn Friedrich blieb auch noch, nachdem seine Erziehung vollendet war, ein Wärmeleiter für Beide; Goethe erhielt ihm des älteren Freundes wohlwollende Reigung. Um so verletzender erscheinen die von Kahlert in Breslau herausgegebenen Briefe der Frau v. Stein an ihren Sohn in Schlesien, wo er als Regierungsrath in preussische Dienste getreten war; er starb 1844. Goethe war Friedrich's Erzieher gewesen, sein Freund geblieben. Trotzdem giebt die Mutter, zum Beweis daß auch edle Frauen, von Eifersucht vergällt, entarten können, dem Sohne Blicke in die Goethe'sche Häuslichkeit, die jeder Wohlmeinende zu seiner eignen Ehre zu unterdrücken berechtigt war.

Frau v. Stein hat vom Dichter gesagt, es seien zwei Naturen in ihm. Sehr wahr, aber sie meinte böshaft eine höhere Natur und eine, welche die Creatur verräth. Ihre Aeußerungen über Goethe's Familienkreis sind von der Art, daß wir diesen Ausspruch über den Dichter auf sie selbst anwenden dürfen. Wohl rächt sich Alles im Leben, auch der Abfall von der Idealität im Denken und Fühlen, selbst wenn diese Idealität nicht Macht und Recht hat, auf ein ganzes Menschenleben Beschlag zu legen, oder mit dem gewaltsamen

Durchbruch des Realismus sich nicht zum Ausgleich bringt. — Nach ihres Gatten Tode machte Charlotte v. Stein, 51 Jahre alt, bei ernstester Mahnung an Tod und Ewigkeit, zum Abschluß einen ruhigen Rückblick auf vergangenes Glück und Unglück; sie faßte ihre Betrachtungen sogar in poetischer Form ab. Dann folgte noch mit dem Dichter ein kleiner brieflicher Austausch über litterarische Interessen. In ihrem 85. Lebensjahre ordnete sie ihre Papiere und verbrannte ihre vom Dichter zurückgeforderten Briefe. Sie starb den 6. Januar 1827. Sie hatte verordnet, daß man ihre sterblichen Ueberreste — ihre unsterblichen hatte sie in ihren Briefen vernichtet, — nicht an Goethe's Hause vorbeitrüge, aus Besorgniß, es könne ihn angreifen. Die städtischen Leichenordner erklärten es jedoch für unzulässig, eine Frau von Stande anders als auf der Hauptstraße zum Friedhof zu führen. Auch erwies sich ihre Sorge als unnöthig; Goethe war sehr ruhig bei ihrem Tode. In der Selbstbeherrschung hatte sie ihn zum Theil selbst geübt, und die Kunst, Schmerzen wie Freuden zu überdauern, war seiner starken Seele zur andern Natur geworden.

Die Freundin des Dichters hat dessen Frau um mehr als zehn Jahre überlebt. Christiane starb bereits den 6. Juni 1816; ganz plötzlich erfaßte sie ein Schlaganfall im Wagen auf einer Spazierfahrt mit dem Gatten. Unter den Gelegenheitsgedichten finden sich die einfach wahren, rührenden Strophen, die ihren Todestag bezeichnen:

Rühne, Deutsche Charaktere. III.

18

Du versuchst, o Sonne, vergebens
Durch die düstern Wolken zu scheinen!
Der ganze Gewinn meines Lebens
Ist, ihren Verlust zu beweinen.
Lebe wohl auf Wiedersehn!
Wenig Jahre meine Freude,
Sei mir Hoffnungstrost im Leide,
Du, nun als ein Engel schön,
Lebe wohl auf Wiedersehn!*)

*) Ebenfalls eine Christiane — Christiane Becker, geb. Neumann — war jene früh vom Schauplatz des Lebens und der Bühne Abgerufene, welche Goethe in der Elegie „Euphrosyne“ (1797) besang. Der Dichter hatte sie als junges Mädchen zum Theater herangebildet; in Shakspeare's König Johann hatte sie als Knabe Arthur in seinem Arm gelegen, als er den Hubert zum Einstudieren mit ihr spielte. Diesem Pflegling und Liebling hat er die schönste seiner Elegien nachgerufen. Sonst ist des Dichters Herz in all dem langen Theaterregiment, das er geführt, gegen Schönheiten der Coullissenwelt allezeit verschlossen geblieben. Sie tummelten sich um ihn, sei's schalkhaft und schälernd, sei's lernbegierig und kunstbesessen; die olympische Ruhe und Herrschaft gab er unter ihnen nie auf, auch in den muntern Mittwochabenden nicht, wo sich Jubel und Lust um die „kleine Freundin“ bacchantisch entfalten mochte. — Es giebt auch noch sonst in Goethe's Leben weibliche Gestalten, die sich in seiner Dichtung abspiegeln; die Gallerie Goethe'scher Frauen wächst damit fast ins Unendliche. Wir erwähnen, um Vollständigkeit zu erzielen, nur die Marquise Branconi, die zur Gräfin Leonore Sanvitale im Tasso ungesucht das Modell gab. Ebenfalls in Weimar viel verkehrende Persönlichkeiten waren Graf und Gräfin Werther zu Neunheiligen. Sie fanden ihre Abbilder in dem gräflichen Paar in Wilhelm Meister. Der Graf war vormal's Gesandter in Spanien gewesen; die Gräfin gab dem Dichter den vollendetsten Begriff von dem was

Im nächsten Jahre (1817) begann mit der Verheirathung des Sohnes August eine neue gesellige Gestaltung im Hause des Dichters. Wiederum war es eine Frau, die bestimmend in Goethe's Leben griff. Ottilie, geb. Freiin v. Pogwisch, preussischen Geschlechtes, kriegerischer Herkunft und patriotischen Geblütes (den 30. Oct. 1796 in Danzig geboren, während ihr Großvater, Graf Henkel v. Donnerstmark, Gouverneur von Königsberg war), ergriff die Zügel des Hauses. Das blonde Mädchen, dem nur ganz zufällig der Name mit der Heldin in den Wahlverwandtschaften gemeinsam, war auch als Kind schon oft beim alten Herrn gewesen, wenn Eberwein die von Zelter aus Berlin gesandte Musik im Goethe'schen Saale ausführen mußte. Er hörte am liebsten von ihr alte italienische Kirchengesänge, um sich auch dies Gebiet zu erschließen. Er nahm sie aber sonst wie ein Kind, fand auch ihre Begeisterung für die Lütkower, für Freiheit und Vaterland — kindlich. Aber

man „große, vornehme Welt“ nennt. „Welt haben“ war damals für deutsche Litteratur etwas noch Unerhörtes; Goethe's Roman lieferte dies zum ersten Male und in nie wieder erreichter Weise. — In den Angaben von Lewes über Persönlichkeiten des Weimariſchen Lebens jener Zeit läuft auch hier manches Irrige zwischendurch. So z. B. nimmt er den bekannten Humoristen Grafen Einsiedel, dessen Verse über Goethe wir citirten, für einen und denselben mit dessen Bruder, mit welchem eine Frau v. Werthern, geb. v. Münchhausen, nach Algier entfloß, nachdem sie feierlich ihr fingirtes Leichenbegängniß veranstaltet hatte und damit der Welt in effigie abgestorben war, um ein neues Leben an der Seite des Geliebten zu beginnen.

nicht bloß deutsche Beziehungen wurden mit ihr im Kreise des Dichters rege; die polyglotte Bildung Weimars machte Gestalten aus England und Irland dort heimisch; Charles Des Boeux übersehte mit Frau Ottiliens Hülfe den Tasso ins Englische, und bei den geistigen Berührungen mit Lord Byron und dichterischen Söhnen Albions wiegte sich der Greis in seinem letzten Lieblingsgedanken einer Weltliteratur. Dem gab die Schwiegertochter in einer nur für Eingeweihte gedruckten und nur von Solchen geschriebenen Wochenschrift, „Chaos“, Ausdruck, in welcher wie beim Pfingsttage aller Völker Zungen gelöst wurden und sich verlautbarten. Dieser Tochter verdankte der Greis auch alle Gefühle, die ihm, patriarchalisch wie er schließlich war, einen dauernden Familienkreis wünschenswerth machten. Das Goethe'sche Haus ward seitdem wieder den höhern Gesellschaftsphären geöffnet; Talent und Geburt erfreuten sich dort gleicher Anwartschaft zur Berechtigung. Und bei alledem schwang ein Geist der Romantik seine Flügel um die neue Existenz des Goethe'schen Familienheerdes.

Der Geist der Romantik sollte sogar noch mit allem Aufbruch einer leidenschaftlichen Liebesflamme das Herz des greisen Dichters beschleichen. In seinem 70. Lebensalter hatte Goethe seinen Divan vollendet, und das Feuer seiner Seele war auch damit noch nicht verbraucht, der Mensch in ihm hob noch einmal sein Haupt mit einem Bedürfniß nach Frauenliebe. Es geschah wiederholt bei seinem zweiten und dritten Aufenthalt in Marienbad (1822—23), daß Goethe's

Herz noch einmal den allmächtigen Flügelschlag einer Neigung erfuhr. Eine junge Dame aus Mecklenburg, Ulrike v. Levezow, ward Gegenstand seiner letzten Flamme. Sie hatte auch auf dem Boden wissenschaftlicher Studien sich dem hohen Greise zugesellt, an seiner Klimatologie, Wetter- und Wolkenkunde mit kindlicher Begierde den regsten Antheil genommen. Böhmen, so oft besucht um Heilung zu finden, sollte noch ein letztes Erkranken an ihm verschulden, so oft besucht, um Steine zu finden, ihm eine schwärmerische Illusion über den Fund eines doch für ihn unerreichbaren Diamanten einflößen. Der Greis dachte ernstlich an neue Vermählung mit dem geliebten Wesen, das gegen ihn ganz Hingebung war, wie harmlose Kindheit so hohem Alter sich rückhaltloser zu erschließen pflegt. Nur mit allen Schmerzen eines tiefen Aufruhrs in der Seele riß er sich vom böhmischen Zauberbanne los. Seine „Elegie“, ein letztes hohes Lied von der Liebe, ist Zeuge dessen. Der Beginn des Gedichts: „Was soll ich nun vom Wiedersehen hoffen,“ ist Verzweiflung und süße Verwirrung; aber die Gestalt, die diesen Wirbel in ihm aufgerufen, steht fest und hell vor ihm:

Wie leicht und zierlich, klar und zart gewoben,
Schwebt, Seraph gleich, aus ernster Wolken Chor,
Als glich es ihr, am blauen Aether droben
Ein schlank Gebild aus lichtem Duft empor;
So sahst Du sie in frohem Tanze walten,
Die lieblichste der lieblichen Gestalten zc.

Und es war bei diesem letzten Liebesgefühl seines großen Herzens eine religiöse Weihe über ihn gekommen, wenn er sang:

In unsres Busens Keine wagt ein Streben,
 Sich einem Höhern, Reinern, Unbekannten,
 Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben,
 Enträthselnd sich den ewig Ungenannten;
 Wir heißen's: fromm sein! — Solcher seligen Höhe
 Fühl' ich mich theilhaft, wenn ich vor ihr stehe.
 Vor ihrem Blick, wie vor der Sonne Walten,
 Vor ihrem Athem wie vor Frühlingslüften
 Zerschmilzt, so längst sich eisig starr gehalten,
 Der Selbstsinn tief in winterlichen Grüften;
 Kein Eigennuß, kein Eigenwille dauert,
 Vor ihrem Kommen sind sie weggeschauert.

Es war auf keine Gewähr so tiefer Sehnsucht mehr zu hoffen; die Symphonie der Liebe, diese „Elegie“, schließt fast mit Verzweiflung:

Mir ist das All, ich bin mir selbst verloren,
 Der ich noch erst den Göttern Liebling war;
 Sie prüften mich, verliehen mir Pandoren,
 So reich an Gütern, reicher an Gefahr;
 Sie drängten mich zum gabefeligen Munde,
 Sie trennen mich, und richten mich zu Grunde.

So hauchte sein großes Dichterherz den letzten Athemzug einer Neigung aus. Es ist nicht näher bekannt, woran die Illusion des Greises, der in der That nach der Vermählung trachtete, gescheitert ist. — Fräulein Ulrike v. Levezow lebte noch längere Zeit in Wien; die Mutter der Dame, eine Gräfin Cleversberg, ist in der Geschichte der dortigen socialen Romantik eine noch bekanntere Gestalt. — Von den Goethe'schen Gedichten ist an die letzte Geliebte auch eines mit Bezug auf Wolfenbildung gerichtet.

Seine letzte naturgemäße Liebe, die Neigung eines Vaters zur Tochter, gehörte jener Ottilie, welcher die Aufgabe erwachsen war, des hohen Greises letzte Jahre zu erfüllen und zu beleben. Als der Sohn von Italien nicht zurückkehrte, an der Pyramide des Cestus in Rom sein Grab fand, als fast alle Gestalten seines Lebens vor ihm hingefunken waren, da blieb die Mutter seiner Enkel als Gefährtin ihm zur Seite bis zur letzten Lebensstunde, die 1832 am 22. März Mittags halb zwölf Uhr schlug. „Mehr Licht!“ war sein letztes Wort. Mehr Liebe hat nie ein Menschenherz empfunden, kein Dichter gesungen. Er war wie ein Sonnenpriester der Liebe, die mit Licht und Schatten sein reiches Leben erfüllte und der beste Inhalt seiner Dichtungen blieb.

IV.

Goethe und sein Jahrhundert.

IV.

Goethe und sein Jahrhundert.

„In der Schule der Frauen“ entwickelte sich Goethe als der Apollo seiner Zeit. Wir gaben die ganze Gallerie der weiblichen Wesen, die ihn und die er geliebt. Er hat sie nicht alle gebrochen, diese Blumen, aber doch vor sich verwelken sehen, nachdem er ihnen als poetische Biene das Süßeste entlehnt, aus dem er seine Liebeslieder, seine Elegieen und Tragödien von der Leidenschaft der Liebe gedichtet. Sein Jahrhundert hatte jedoch auch Männer, zwar nur den Einen Schiller, der als hoher Geist und als mächtiger Freund an ihm gearbeitet, „gerüttelt“, aber doch auch Männer von Schrot und Korn, dächt’ ich, die das Jahrhundert mit ihm gestalteten. Als Dichter der Liebe steht er unerreicht da; Anbeter und Schmeichler nannten ihn aber nicht bloß den Apollo, auch den Jupiter tonans, der über alle Schätze des Lebens gebot, und Bettina, das verzückte Kind, hat ihn als den olympischen Zeus gefeiert. War er in seinem Wesen die zusammengefaßte Blüthe und Frucht seines Jahrhunderts? Oder war der Geist seiner Nation, die ihn überdauerte, doch noch reicher und größer als Er? Diese Frage stellt sich uns hier. „In ihm ward ein

Ideal des höchsten Egoismus zur Lebensregel.“ Dies der erste Eindruck und Ausdruck Schiller's, bevor des großen Freundes Persönlichkeit mit dem ganzen Zauber der Anmuth ihn erfüllte und befaß. Damit steht nicht im Widerspruch, wenn Schiller nach sechsjährigem Umgang mit ihm das Geständniß ablegte, „nie an seinem Charakter irre geworden zu sein, Wahrheit und Biederkeit, höchsten Ernst für das Rechte und Gute in seiner Natur“ nie verkannt zu haben. Hat er der Wahrheit gedient, obschon vielleicht nur soweit als die Wahrheit seinem Ich entsprach, so war er doch, ohne daß er's wußte, ihr gegenüber dienerisch, er schuf sie nicht, er half sie nur finden, soweit sich sein Zeitalter und seine bis dahin zur Erscheinung gekommene Nation in ihm gipfelte. „Bei diesem herrlichen Gottesmenschen geht nichts verloren!“ lautete Wieland's entzückter Ausruf 1776, und Napoleon sprach 1804 bei Goethe's Anblick in die Worte aus: „Vous êtes un homme!“ — derselbe Napoleon, der in Schiller's Zell die Vorboten des Völkeraufstandes auf deutschem Boden witterte, die Person dieses Dichters vielleicht verfolgt haben würde, hätte sie ihm nicht der Tod entzogen. Beleuchten wir den Menschen in Goethe und die männlichen Genossen seines Jahrhunderts, wie weit sie die Größe seiner Gestalt vollenden halfen. In seinem Verhältniß zum Geschlecht der Frauen finden wir die Herzensquellen seiner Dichtungen, in seinem Verkehr mit Männern die Maximen und die Stoffe seines Denkens. Es wird sich daran erläutern, wie weit er auch hier als der „Unglückliche“ zu preisen war, und wie

weit nicht. Er hat sie fast alle überdauert, die Genossen seines Lebens, selbst den fürstlichen Freund; er hat über den Umsturz der Zeiten und den Verfall der Gestalten um ihn her in der Kraft und Ausdauer seiner glückseligen Ruhe triumphirt. Soviel er auch als Bruchstücke in seinen Dichtungen liegen ließ: er selbst hat sich voll ausgelebt, sich hindurchgerungen von Geschlecht zu Geschlecht, er selbst blieb kein Fragment, seine Selbstvollendung ward fertig, und so konnte er sich wohl als den Erben seines Jahrhunderts und aller Elemente, die es schuf, ansehen, als er in Dichtung und Wahrheit sein Leben schrieb. Wenn er keinen Buchstaben geschrieben, den er nicht erlebt, wenn alle seine Dichtungen nur Bruchstücke einer Beichte waren, wie er selbst gestand, so darf vielleicht das Geschlecht von heute, bei all dem Zauber, den er übt, sich zutrauen, der Priester zu sein, der auf seine Generalbeichte Absolution zuerkennt oder versagt, nicht mit der engherzigen Pein des Sittenrichters, auch nicht mit dem Richterpruch eines Stoikers, wie Schiller Anfangs als Cato zu ihm herantrat, vielmehr mit der Wahrheitsstreue seiner eignen Bekenntnisse über sich und sein Werden, und mit dem Recht, das jedes Zeitalter hat, von seinem eigenen Standpunkt und Bewußtsein aus die Dinge und Gestalten der Vergangenheit zu erfassen. Die Stoa, die über ihn zu Gericht sitzt, braucht zum Glück nicht strenger als er selbst über ihn zu sein, nur so wahr und treu, wie er sich selbst schildert, so hell und klar wie die Spiegelbilder, mit denen er in seinen Werken sich selber gab. Ist in seinen Dichtungen

keine Zeile, die nicht gelebt, empfunden, genossen, gelitten, gedacht wäre, so sind freilich nicht bloß Götz, Werther, Faust, sondern auch die selbstgefälligen, in ihr eignes Ich verliebten Egmont und Tasso, selbst die charakterlos schwachmüthigen Weislingen, Fernando, Clavigo, Wilhelm Meister Abbilder, die von ihm selbst Züge und Färbung erhielten, und seiner Größe als Dichter würde kein Abbruch geschehen, wenn der Spruch mit Umkehr seines eignen Wortes lauten sollte: Der Mensch verlor, was der Poet gewann. Was in Schiller Schwäche ist, kommt auf Rechnung des Dichters in ihm; was einem nachgeborenen Geschlecht, das die Fragen seines eignen Jahrhunderts auf sich nimmt, in Goethe als Versagung erscheint, kommt auf Rechnung des Menschen, der nicht ungestraft zur Vollendung des Künstlers in sich die Elemente des Lebens für sich verbraucht, sich zu deren Herrn macht, statt ihnen zu dienen. Ein so starker, mächtiger, ausdauernd haltbarer Charakter uns in seiner Person entgegentritt, so wachstartig weich war jedoch zugleich sein Herz. Dies hier das Räthsel des Psychologen. Werther-Goethe schrieb einem Freunde: „Du hast so oft die Last getragen, mich vom Kummer zur Ausschweifung, und von süßer Melancholie zur verderblichsten Leidenschaft übergehen zu sehen; auch halt' ich mein Herzchen wie ein krankes Kind, all sein Wille wird ihm gestattet.“ Sein Jahrhundert hat ihn groß gemacht, aber zugleich verweichlicht und verwöhnt; Niemand ist größer als sein Zeitalter, Keiner erschöpft vollauf den Geist seiner Nation. An Lavater schrieb Goethe aus der Weimariſchen Zeit

1781: „Ich gestehe gern, Gott und Satan, Höll' und Himmel in mir Einem! Oder vielmehr möcht' ich das Element, woraus des Menschen Seele gebildet ist und worin sie lebt, ein Fegfeuer nennen, worin alle höllischen und himmlischen Kräfte durch einander gehen und wirken.“ Die eignen Briefe und Geständnisse aus der Zeit der Wirren sind getreuer noch als der Nachglanz seiner Schilderungen in der oft ungesuchten, oft auch bezweckten Verschleierung, wie sie sein Leben in „Dichtung und Wahrheit“ giebt. Die Offenheit seiner Selbstbespiegelung in seinen Dichtungen macht seine menschliche Größe, während ihre plastische Vollendung den Künstler und den Meister macht. Und das Wort: *Voilà un homme!* muß deutsch dann lauten: Siehe da ein ganzer Mensch! Nur daß der Mensch in ihm vollauf seinem Zeitalter verfiel, während ein Ausspruch von Novalis über Schiller lautete: Ein Erzieher des künftigen Geschlechtes! —

Rosenkranz legt Gewicht darauf, in Goethe einen Mitteldeutschen zu sehen. Auch Carus und Abeken, diese alten Jünger, die den Herrn immer nur in Verklärung auf Tabor sehen, rühmen die Gunst des Geschicks, die ihn zu eine Frankfurter Reichsbürger machte. Sie fühlen nur nicht, wie sehr sich damit sein Mangel an Respect vor jedem staatlichen und politischen Element erklärt. Mitteldeutschland war recht eigentlich der Heerd und der Schooß des in seiner Auflösung und in seinen Trümmern fortwuchernden Reiches. Auch was der Adel und der Reichsbürger dort als seine Freiheit festhielt, ging nicht über das Behagen verjährter Gewohnheiten

hinaus, für die alles Centrum der zusammenfassenden Nationalkraft fehlte. Was Goethe von den Krönungs- und Festherrlichkeiten des alten kaiserlich germanischen Glanzes und seinen Frankfurter Jugenderinnerungen schilderte, hat er als Künstler, als dichterischer Maler geliefert, wie später den Carneval in Rom. Politisch brachte der siebenjährige Krieg eine Spaltung in das elterliche Haus des Knaben. Der Großvater Tector war alt-kaiserlich, der Vater huldigte dem Sieger des Tages. So war die Stimmung in der Familie doch mehr gut preussisch, oder vielmehr — setzt der Erzähler hinzu — gut Fränkisch. „Denn was ging uns Preußen an!“ setzt er hinzu und räumt damit ein, daß nicht das politische Element eines Preußenthums, sondern nur die Person eines auf dem Kriegstheater glänzenden Helden Antrieb und Inhalt des Interesses für ihn bot. — Im Zeichen der Jungfrau stand just die Sonne, den Tag culminirend, als der Knabe Wolfgang das Licht der Welt erblickte. „Jupiter und Venus sahen freundlich auf die Constellation hernieder, und Mercur war nicht widerwärtig, — wie der Dichter, als Greis auf sich und seine Entwicklung zurückblickend, sich selbst das Horoskop beschrieb. Seine Kindheit war behaglich patricisch, reichsstädtisch orthodox, auch im protestantisch religiösen Sinne; aus seinem sechzehnten Lebensjahre, 1765, datirt sein erster poetischer Versuch: „Höllenfahrt Christi“. Des Vaters gewissenhaft strenge und lehrhafte Ordnungsliebe ging bis an die Grenze chinesischer Beinlichkeit. Der Knabe besuchte nur wenig eine Schule, in der sich

Gemeingeist erzieht; er lernte mehr im Hause, lernte mehr von Menschen, von Büchern eben nur wenn die Person des Lehrenden mündlich das Belebende dazubachte. Dies blieb ihm treu sein Lebenlang, es schärfte in ihm die Lust zur faßlichen, sinnlich greifbaren Anschauungsweise, seinen Gang zur selbstgewissen Autonomie. Selten entwickelte sich eine Natur so frei von allem Schul- und Regelzwang, um bis zum Uebermuth der Selbstbestimmung, Gott und Welt gegenüber, gesetzgeberisch das freie Ich vollendet hinzustellen. Nach seinem eignen Ausspruch hatte er vom Vater die Statur, des Lebens ernstes Führen, vom Mütterchen die Frohnatur und Lust zum Fabuliren. Das Glück solcher Doppelbegabung genießt freilich Niemand unangefochten; zum „Ernst der Führung“ zwang ihn die wunderbare Kraftausdauer eines langen Lebens, in seiner „Frohnatur“ lag der harm- und arglose Zauber seines sanguinischen Temperamentes, und mit der „Lust zum Fabuliren“ drückten vereint die Musen und die Grazien ihr göttlich Siegel auf seine Stirn. Mit dem Abschluß einer ersten Jugendliebe schloß sein Anabenalter. — Wenn seine verzückten Bewunderer die ehrbar reichsbürgerliche Strenge und Enge in Sitte, Ansicht und Gewohnheit des elterlichen Hauses im Hirschgraben zu Frankfurt als wohlthätig einwirkend auf den Apollino Wolfgang rühmten, so vergaßen sie nur, daß je ausgesprochener dieses altfränkische Element unserer ehrbaren Altvordern im Hause des Dichters war, sich just um so mehr der Gang zum Gegensatz in der jungen Seele gestalten mußte, ein Gang, der sich in

Goethe's Studienzeit zu Leipzig und Straßburg in der ersten Epoche am Weimarischen Hofe ausbildete, aber auch schon in der Frankfurter Jugend seine Abart zur Erscheinung brachte. Goethe gefiel sich übermüthig und üppig im Gegensatz zu der alt hergebrachten orthodoxen Pietät im elterlichen Hause, welche Abeken als so heilsam bildend für ihn rühmt. Diesen Gegensatz entfaltet der Dichter in seinem Wilhelm Meister mit einem Glanz, der in der schrankenlosen Freigebung des Verkehrs der Geschlechter um die von Franzosen und Jungdeutschen geforderte Emancipation der Sinnlichkeit eine Glorie breitet. Der Pinsel Goethe's ist nie schlüpfzig, nie krankhaft, vielmehr in den ganzen Zauber der frischesten Anmuth getaucht; mit der unwiderstehlichen Gewalt natürlicher Rindlichkeit, reinlicher Offenheit und sauberer Unschuld fordert hier die Freiheit des Gemüths und der Neigung eine fessellose Hingebung der Sinne, eine Annahme und Voraussetzung ehelofer Liebe, die sich Alles gewährt, um es im Wechsel des Behagens eben so leicht aufzugeben, sobald der Harmlosigkeit einer lachenden Unschuld des Herzens ihr Genüge geschehen. Dies tritt als Thema des Ganzen in der vollen Tonleiter aller möglichen Neigungsarten im Roman um so dreister in den Vorgrund, als der Dichter in Wilhelm Meister nicht sich selbst, aber doch mit sicherer Färbung aus seiner Natur und Atmosphäre, einen jungen Kaufmannssohn seiner reichstädtischen, altbacken und ehrbar bürgerlichen Heimath schildert. Bei all der phlegmatisch behaglichen Pedanterie, die ihm eigen, schleicht Wilhelm sich

Nachts aus dem elterlichen Hause, um in den Armen einer leichtgeschürzten Komödiantin seinen Schlaf zu finden. Eben so leicht, obschon er sich Vater fühlen darf, läßt er in falschem losem Verdacht die Geliebte fallen, die ein einziger Gang, eine einzige Besinnung auf rechtliche Verpflichtung, auf die innere Stimme und die süßen Bande der Natur, diesmal als schuldlos und treu, wenn auch nicht als unsträflich erweisen konnte. Ein junger Flattergeist fühlt sich trotz seiner pedantischen Gewohnheit und Sinnesart an ein loses Komödiantenleben gebannt, und dies ruft als ein sittlicher Gräuel nicht die Empörung des orthodoxen Familiengeistes auf. Der Vater stirbt; ein profaner Comptoirmensch, Werner, meldet den Fall wie eine bloße Veränderung im Arrangement des Mobiliars im Hause; der Sohn eilt nicht hin, und von einer Mutter, der ein Sohn zur Seite stände, ist keine Rede im Werke eines Dichters, der so getreu den Hausrath und die alterthümliche Atmosphäre des heimathlichen Familienschooßes schildert, eines Dichters, der als Sohn der Liebling einer „Frau Rath“ war. Der gut-erzogene Sohn eines ehrbaren Elternhauses, dieser Wilhelm, ist ohne alle dämonisch getriebene, erst dadurch gerechtfertigte oder erklärliche Leidenschaft, ganz passiv ein Don Juan, meist wider Willen, oft nur aus Anlaß der Umstände oder gar aus Betrieb der hyperweisen, lächerlicher Weise als unantastbar edel vorausgesetzten Leiter jener geheimen Loge zur Verbesserung der menschlichen Gesellschaft. Die Gallerie der Liebesgestalten, mit denen Wilhelm Meisters charakterlose, wenn auch gutartig reizbare Seele wechselt, ergibt sich uns als

eine unerschöpfliche, der Kreis der liebenden Geliebten müßte denn symmetrisch geschlossen als die gesammte Scala von möglichen Liebesarten anzusehen sein, sei's daß dem allbeglückten Helden eine ahnungsvolle Gräfin in die Arme fällt, eine reizvolle, mit dem ganzen Zauber der Anmuth gezeichnete Komödiantin, die Nymphe Philine, ihn neckt und ködert, die „Anempfindlerin“ Melina ihn lockt, eine vom tragischen Dolch getroffene Aurelie ihn schwärmerisch umarmt, oder eine geheimnißvolle Mädchenknospe, Mignon, diese Kinderseele auf der Schwelle zur Jungfrau, plötzlich wie eine Memnonssäule beim ersten Strahl der Morgensonne sich liebend und redend ihm erschließt. Der im Labyrinth der Neigungen herumtaumelnde Cavalier will endlich an der Seite einer niederländisch faubern, klar und symmetrisch geordneten Weiblichkeit, an der Seite Theresens, für sein Herz und seinen Lebenskreis einen Abschluß finden, als ihm schließlich in Natalien, einer Amazone voll Adel und hoher Schönheit, die Summe und die Krone der Frauen zu Theil wird. Dieser Roman, mit welchem der Dichter 18 Jahre lang in seiner Weimarischen Zeit sich trug, ist recht eigentlich sein sociales und menschliches Lebensbuch, schon umdeswillen, weil die lange Reihe von Frauencharakteren darin mit eben jener Natalie abschließt, zu welchem Gipfel hoher, edler und geistig vollendeter Frauenschönheit Frau v. Stein dem Dichter das Urbild zu sein schien. Auf welchen Gipfel und Höhepunkt er dann freilich verzichten mußte, nicht wie sein Wilhelm in den Wanderjahren als Entsagender, sondern um in

einem Naturproduct gesunder, wenn auch nicht allzu sublimen Weiblichkeit einen Abschluß für sein menschliches Herzensbedürfnis zu finden.

Sobiel, in der Entwicklung vorausgreifend, zur Steuer der Anpreisung des heilsamen Einflusses, den orthodoxe Ehrbarkeit Frankfurts und des elterlichen Hauses auf die Art und Natur des Dichters geübt. Wilhelm Meister ist recht entschieden der ausgelassenste und üppigste Gegensatz, wenn nicht ungesucht die übermüthigste Verspottung darauf. Das rheinische Wesen mit sanguinischem Naturell und freundschaftlicher Annäherung zu gallischer Leichtlebigkeit und Sitte seinen Theil an Goethe's Art und Richtung hatte, kann geschichtlich dabei in die Wagschale gelegt werden, wie wir es ja auch begreiflich finden, daß ein Zeitalter politischer Auflösung zugleich eine Auflösung sittlicher Bande aufdeckt, während just über diese Ruinen und Trümmer alter Herrlichkeit, Gesittung und Gestaltung deutsche Dichtung und Kunst ihre Epheuranken wachsen ließ. Das Jahrzehend, das Wilhelm Meister schuf, brachte zugleich Mozart's zaubervolle Töne zu einer Hochzeit Figaro's, in welchem der Zauber der Kunst über die sittliche Gebrechlichkeit des Jahrhunderts zu triumphiren wußte. Geist und Art eines Zeitalters erklärt, aber entschuldigt nicht immer. Goethe gefiel sich, als er seine Vergangenheit schilderte, in Selbsttäuschungen, zu denen gern der Optimismus neigt. Er war naiv genug, bei der Betrachtung seiner Studienzeit über seinen Mangel an Fleiß zu klagen. Immer regsam wie er war und gleichsam mit

hundert Fühlfäden bewaffnet, hat es ihm nie an allseitiger Beschäftigung gefehlt. Allein er lernte schon früh mehr aus dem Leben als aus Büchern, lebte geistig mehr im Umgang mit Menschen als in Studien, sog seine Bildung, wie man das von Frauen gesagt, wesentlich aus der Atmosphäre, die ihn umgab. Das erhielt sein Wissen im harmonischen Gleich- tact mit seinem Können und gab den Ergebnissen seines Forschens, der Darstellung seiner Errungenschaften diese unvergleichliche Frische der Lebendigkeit, offenbart aber zugleich die weibliche Seite seiner Natur. So imperatorisch er über das Errungene als sein Eigenthum verfügte, so sehr hatte er es sich nur anempfindend angeeignet, wie er dies Wort erst selbst erfand bei der Schilderung jener Frau Melina im Wilhelm Meister. Dabei sammelte sich freilich Alles bei ihm in seinem allweiten großen weichen Herzen, in welchem dann poetisch zur Explosion kommt, was er erlebt, errungen, ge- nossen und empfunden. Die Geschichte seines Herzens ist somit immer noch wichtiger als der Gang seiner Studien und Gedanken. Schon früh, noch in Frankfurt, wunderte er sich, der Philosophie eine förmliche Existenz einräumen zu sollen, da dieselbe hinlänglich in Religion und Poesie vor- handen und inbegriffen sei. Und in Leipzig sträubt er sich, methodisch denken lernen zu sollen, d. h. ein Etwas zu üben, das er schon von Natur jeder Zeit getrieben. Seine Natur war intuitiv, und dies machte ihn zum Dichter; groß aber war er doch nur als Dichter der Liebe, und diesem Element des Menschenlebens opferte er alles Andere, Vaterland, Ge-

schichte, Moral und Religion. Sein intuitives Genie triumphte freilich oft über ganz objective Stoffe. In Straßburg schrieb er als Ergebnis seiner Anschauungen den Entwurf zum richtigen, absolut gültigen Ausbau des Münsterthurmes, und seine freie Construction fand sich in den alten Planen und Rissen bestätigt. Zur Schilderung des litterarischen Zustandes in seiner Jugendzeit ergeht er sich in seinem Leben mit überströmender Behaglichkeit über Bodmer, Breitinger, Gottsched, um sich und uns glauben zu machen, diese Gewalthaber und Herrscher seien 1766, beim Beginne seiner Studien in Leipzig, in demselben Jahre als Lessing's *Laokoon* im Druck erschien, nicht schon längst überwunden und antiquirt. Der Greis gefällt sich darin, weiter zurückzugreifen in das Zeitalter der Deutschen, als habe er die Vorbedingungen, die Lessing vorlagen um die Tenne reinzufegen, ebenfalls noch zu erledigen gehabt. Der dilettantische Müßiggang seiner behaglich schlendernden Jugendentwicklung war leider unfähig, mit Energie da fortzubauen, wo Herkules Musagetes aufgehört. Mit den Thaten des siebenjährigen Krieges, gesteht der Greis Goethe, sei erst wahrer und sicherer Lebensgehalt in die deutsche Litteratur gekommen, und Lessing's *Minna von Barnhelm*, ja, Lessing's ganze stahlgepanzerte *Minerva* mit dem scharfen und feinen Schliß der attischen Grazie ging am Jüngling Goethe in seinen knabenhaften Liebeleien und der verdächtigen Kurzweil seines nervösen Kränkels dergestalt wirkungslos vorüber, daß er als Schäfer an der Pleiße in Gellert's Styl die Laune des Verliebten, im

Nachklatsch altfranzösischer Studien und Alexandrinern die Mitschuldigen schreiben konnte. Der Greis nennt dies Stück „im Einzelnen ergötzlich“, im Ganzen aber in seinem Eindruck „düster und bänglich“. Drei Personen beschleichen Nachts den Fremdling Alceſt, der Eine, Söller, aus Diebesgelüſt, der Zweite, der Vater Wirth, aus Neugier, die Dritte, Sophie, in der Verirrung ihrer Leidenschaft zu einem früher Geliebten, nachdem ſie der Vater an den Trinker und Spieler verheirathet. Jeder iſt froh, mit blauem Auge davonzukommen und ſeine Schuld in der Mitschuld der Andern gemildert zu ſehen. Die Zerrüttung der ſocialen Verhältniſſe, die nach Goethe's Ausſpruch im Stücke als vorhanden documentirt werden ſoll, ſcheint mehr einen Krebsſchaden im Siechthum des Jünglings ſelbſt zu offenbaren. Erſt Straßburg machte ihn frei und geſund. Herder war es, der mit ſeinen „Stimmen der Völker“, mit ſeinem Hinweis auf engliſche Litteratur, auf Shakeſpeare und Oſſian dictatoriſch den franzöſiſchen Dichterjüngling aufrief zur Kraft männlichen Aufſchauens. Herder, damals Begleiter eines Prinzen von Holſtein, hatte entſchieden das Verdienſt, Goethe auf germaniſches Alterthum zu verweiſen, ihm zeitweiſe die Richtung zu geben, die es möglich machte, den Göß von Verlichingen im Sthl der alten Quelle zu ſchreiben und ſeinen Liebesgedichten den Grundton des deutſchen Volksliedes zu geben, der ihnen bei all dem Schmelz und der ſüßen Grazie ihres Blüthenhauches eine geſunde, nationale Baſis erhält. Goethe's Muſe erhielt damals zuerſt die richtige Pflege im Umgang mit

Natur- und Volksliedern, von denen er zwölf, auf seinen Streifereien im Elsaß den Aehlen alter Mütterchen abgelauscht, dem Freunde noch später von Frankfurt zusandte. Herder war nur vier Jahr älter als Goethe, aber doch schon fertig in seiner Art. Eine hoch aufhorchende Natur, wirkte er anregend, scharf anbohrend gleichsam. Nicht so bissig wie Mephisto-Merck, aber doch bitter genug, war er leider kränkelnd und grämelnd, wenn er auf den Jüngern einzankte. „Der von den Göttern Du stammst, von den Gothen oder vom Rothe!“ schrieb er ihm in sarkastischer Laune. Er nannte ihn in Briefen an Andere einen guten Jungen, aber „spazehaft“, einen „jungen übermüthigen Lord mit entsetzlich scharrenden Hahnenfüßen“. Leider versagte später sein Geschos auf den Apollo in Weimar, wohin er selbst, auf des fürstlichen Günstlings Betrieb, als Oberpriester berufen wurde. Sein sich hoch aufbäumendes Wesen versteifte sich unter dem priesterlichen Talar noch mehr, und das Gefühl der versagten schöpferischen Kraft im Denken und Dichten machte ihn mürrisch und grillig. Sein Einfluß hörte bald ganz auf, nachdem sein Entzücken über Goethe's Entwicklung vielleicht mit Wilhelm Meister erloschen war. Leider führte ihn Herder, der immer nur auf den Gehalt drang, schon in der Straßburger Zeit von Lessing ab, der immer auf die Form drang. So ward es möglich, daß der Götz in der Ausweitung der dramatischen Gestalt formell eher eine Caricatur Shakspeare's, als ein Werk in dessen Styl wurde. Später erst, nach Werther zur dramatischen Dichtung sich wieder hinwendend, er-

innerte Goethe sich im Clavigo, daß für die Dialektik eines Stoffes und für die Sprache des Dialogs in Lessing bereits der alte große Meister existirte. Lessing's Schule ward leider von Schiller wie von Goethe nicht folgerecht festgehalten, Lessing's Einfluß auf Goethe's Jugendentwicklung ist nur als höchst aphoristisch ersichtlich. In Bezug auf die Leipziger Epoche erzählt der Greis sehr behaglich aus der Ferne, wie Laokoön ihn „aus der Region eines kümmerlichen Anschauens in die freien Gefilde des Gedankens gehoben“ habe; man müsse damals Jüngling gewesen sein, um sich zu vergegenwärtigen, welche Wirkung dies Werk geübt. Man fühlt aber die Zucht eines Lessing leider zu wenig in Goethe's nach allerlei Stylarten herumgreifender Entwicklung, namentlich auf dramatischem Boden. Im Götz und im Egmont ist dies doppelt schmerzlich fühlbar bei der Gewalt dieser Stoffe, und bei dem genialen Schwung und Schlift in der Zeichnung der Gestalten.

Im Götz feierte Goethe den Triumph des braven, seiner selbst gewissen Mannes über ein versumpftes, politisch und sittlich verworrenes Zeitalter, das Recht und Ehre, Freiheit und Ordnung in sich selbst nicht mehr fand, im Werther den tragischen Sieg des freien Naturgefühls über Convenienz, Pedanterie, Etiquette und wie die Ausländerei sonst hieß, in der des Dichters eignes Zeitalter erstarrt und verknöchert war. Aber diese Siege wollte er ohne Schmerz und Kampf fortsetzen, in der Stella wohlfeil erhaschen. Hatte ihn der Zauber, den die Leiden des jungen Werther über die ganze Welt geübt, übermüthig und sicher gemacht: die Werther'sche

Elegie wurde zu einem schlaffen Optimismus, der in diesem „Schauspiel für Liebende“ nach der Sage des doppelt beweihten Grafen von Gleichen einen leichtfertigen und sinnlosen Ausdruck suchte. Lessing, der den Werther noch gelesen, hat es wunderbar gefunden, sich um eines Weibes willen zu erschießen, kein Römerjüngling würde sich selbst so gering angeschlagen haben; den Geschlechtstrieb, den die Alten einfach natürlich aufgefaßt, so krankhaft nervös zu steigern, schien ihm unmännlich und auch gefährlich; „also, lieber Goethe“, war Lessing's Rath, „noch ein Capitelchen zum Schluß, und je cynischer desto besser!“ Cynisches leistete Goethe's Muse später in Hanswurstiaden, in den Blockbergscenen des Faust. Der Berliner Nicolai parodirte den Werther, indem er Werther's Pistole bloß mit Hühnerblut laden und den guten Albert ihm seine Lotte abtreten ließ. Im Sinne der Stella hätten sich Beide in Lottens Besiß theilen können, wie in diesem Drama umgekehrt sich mit Einem Manne zwei Frauen begnügen. Ein frivoles Zeitereigniß, die Geschichte von einem Weiberverführer, der zugleich Zwornen stiehlt, ward Anlaß zu diesem Stück, das selbst der vergötternde Abelen in der Reihe der Goethe'schen Werke getilgt sehen möchte, und dessen spätere Umgestalt mit dem tragischen Ausgang des elenden Nichts auch nur ein klägliches Zugeständniß und ein jämmerlicher Nothbehelf blieb. Der Selbstmord Fernando's war eine bloße theatralische Lüge, da der Dichter seit den Wertherleiden tragische Schmerzen für sich selber und seine Stoffe mied und gutmüthig be-

haglich genug schien, der Menschheit die Conflictc der Leidenschaft der Liebe optimistisch, aber mit Auflösung aller Sitte und Ehre zu mildern. Auch in den „Geschwistern“ ist die Grenzlinie der sinnlichen Zärtlichkeit zwischen Bruder und Schwester peinlich. Im Clavigo besann sich Goethe auf den Lessing'schen Styl, der im Drama für die dialectische Durchführung eines Themas die scharfe Gegenstellung der Charaktere fordert. Carlos und Beaumarchais bekämpfen das Gewinsel des schlaffen Weichlings, der zwischen der Leidenschaft der Liebe und dem eiteln Ehrgeiz des Pamphletisten und Staatsmannes wie eine Wetterfahne hin und her schwankt. Goethe fühlte als Künstler den nothwendigen Gegensatz, allein sein Abfall vom Lessing'schen Styl ging Hand in Hand mit seinem Gang zur Auflösung des unbequemen Sittengesetzes. Im Egmont hätte der Dichter sich wieder nach Form und Inhalt zurecht-
 nden können, denn der Held kämpft nicht für Freiebung
 ines Genusses, sondern für Freiebung der Rechte seines
 Volks. Aus dieser Tragödie der Freiheit wurde hier aber,
 freilich mit allen Reizen der sanguinischen Muse Goethe's,
 nur eine Elegie über den verblendeten, vom Glück über
 sich selbst berauschten Helden. Goethe trug sich lange
 mit dem Stück, es erlebte mit ihm seine erste Epoche in
 Weimar, und er gefiel sich in dieser Selbstbespiegelung als
 Günstling bei Frauen und bei Hofe; er vollendete es in Italien
 neben dem Tasso, diesem zweiten Spiegelbilde seiner Person,
 seiner Dichternoth und Liebeswirren im deutschen Ferrara.
 Im Zauber dieser Selbstbeleuchtung vergaß er die Größe,

Wucht und Wahrhaftigkeit des geschichtlich Realen. In der Geschichte ist Graf Egmont ein Ehegatte, ein Vater von zehn Kindern, aber seine Mitbürger gelten ihm noch mehr als der Altar des Hauses. Staat und Volk sind ihm Begriffe und Existenzen, die ihm noch über das geheiligte Familienglück gehen. Nicht fahrlässig verblendet, nicht selbstgefällig im Glauben an sein Glück und seinen Werth, sondern um den Seinigen, die sein Herz umfaßt, als Retter zur Seite zu stehen, weicht der historische Egmont nicht von der Stelle, und verfällt so, indem seine Gedanken trotzdem für Staat und Volk arbeiten, den Schlingen der Intrigue und des Geschicks. Shakspeare hat solche Charaktere gezeichnet, weil er sie im Schooß seines Volksthums und auch in seiner gestählten Mannesbrust vorfand. Der epicuräische Egmont Goethe's in der leichtlebigen Grazie seines liebenswürdigen Egoismus schleicht Abends zum Liebchen und genießt, schlürft vom Becher der Liebesneigung, den ihm freilich eine so süße Mädchenseele kredenzt, wie sie nur je der Pinsel eines Künstlers, malerisch wie dichterisch, gezeichnet. Goethe's Egmont ist nur soweit Staatsmann, als der Edelmann in ihm für sich und Andere das freie Behagen des Daseins fordert und gesichert sehen will, der Gedanke der Freiheit reicht bei ihm nur bis zur Freiheit des heitern Lebensgenußes; „nehmt Ihr's denn gar so ernst, was ist's dann werth?“ Der beste Staat ist ihm der, welcher am wenigsten genirt; außer diesem ganz treffenden bonsens seines Instincts als Cavalier ist er kein Politiker, und mehr als der beste Staat gilt ihm das beste

Herz, das er sein nennt, das sich ihm hingiebt mit allem Schätzen kindlicher Inbrunst, sich mit ihm — eben so vergeblich wie er selbst — in die Luft sprengt, um ihm im Schlafe als Traumbild der Freiheit zu erscheinen.

Mit Egmont und Tasso war Goethe's Entwicklung in seiner dichterischen Persönlichkeit fertig; im Meister gab er dann das bürgerliche Epos seiner Bildung, zu der ihm Frauen verhassten, und in der Iphigenie erfaßte er den Gipfelpunkt edler Weiblichkeit. Im Meister eignet er sich die Fülle des reichen Erdenlebens an, um das Ideal und den Schlußpunkt für seine Ausbildung im Besiz eines vollendeten Frauenwesens zu finden. Im Faust will er sich auch den Himmel, selbst mit Hülfe der leibhaftigen Hölle, erobern, um Alles, auch die Geheimnisse des noch nicht in die Erscheinung getretenen Lebens sein zu nennen im Gefühl eines höhern Optimismus und im Drang eines Egoismus, wie er nur Titanen eignet. Wenn ihm die Hinneigung zur Antike behülfslich ward, den Eudämonismus seines Wesens, den sein Meister am vollsten entfaltet, in sich festzustellen und ein System des „Allgemeinmenschlichen“ als seine Lebensreligion auszubauen, so hatte er zum Faust, um seine „Gott-Natur“ zu erkennen und zu empfinden, christliche Elemente zu überwinden. Sein Faust ist als Ergänzung Meister's sein zweites Lebensbuch, das Werk, dem seine ganze Arbeitskraft von der Jugend bis ins höchste Alter angehört, während Meister nur die 18 Jahre seiner üppig blühenden Manneszeit umfaßt. Als er den Meister schrieb, hatte er schon keine Freunde mehr;

keine Männer, nur Frauen bestimmten sein Selbst. Faust reicht mit seinen Anfängen in seine Frankfurter Zeit, und der Einfluß des Zeitalters war auf dies Werk seiner Jugend- und seiner Greiseszeit entschiedener. Greifen wir in seiner Entwicklung zurück, ehe er in Weimar — wie ein Monarch, der keine Freunde hat, — sich als Centrum in sich selbst abschloß, alles Aufregende, leidenschaftlich Bewegende ihm gehässig erschien und die behagliche Heiterkeit seines hellenischen Himmels sich mit einem bald pantheistischen, bald egoistischen Götzendienste in ihm feststellte. Wir erledigen damit das wichtige Thema: Goethe und das Christenthum.

Wie Goethe alle Elemente seiner Zeit an sich heran- kommen ließ, um sich mit ihnen zu messen, so hat er auch mit dem orthodoxen Christenthum seines Jahrhunderts gerungen, eh' er sich ihm entwand, um sein freies Selbst zu retten. Das elterliche Haus war voll christlicher Stimmungen und Sagen. In Leipzig hielt er sich trotz der frommen Mahnung Gellert's von aller kirchlichen Gemeinschaft fern; das „Klein-Paris“ lieferte ihn sogar an Gemüth und Körper sich an die Frankfurter Heimath zurück. Der Pietismus trat hart auf ihn ein, solange er kränkelte. Straßburg erst und das Gefühl einer jungen Liebe machte ihn wieder frisch und frei. Abermals zurückgekehrt, äußerte die fromme Klettenberg einen wohlthuenden, sittlichenden Einfluß, und obschon

er ihr gegenüber seine Freiheit im Glauben festhielt, so erklärte er sich doch für den Segen unmittelbarer Eingebungen, womit der Pietismus sich von dem steifen, trocknen Kanon der Buchstabengläubigen zu jeder Zeit trennte. Aus der Bibel, war sie ihm auch nicht unmittelbar Gottes Wort, schöpfte er Zeit Lebens von Jugend auf bis in sein Greisenalter Kraft, Muth und Selbstgewißheit seines innern Menschen. Damals schrieb er, zu Anfang 1773, noch vor dem Göz: „Zwo wichtige, bisher unerörterte biblische Fragen zum Erstenmal gründlich beantwortet von einem Landgeistlichen in Schwaben“, gleichzeitig den „Brief des Pastors zu *** an den neuen Pastor zu ***“, der ihn mit Lavater in Verbindung brachte. Lavater's Schweizerlieder hatten von Zürich aus patriotisch gewirkt; der schüchterne Moses Mendelssohn wurde damals freilich schon plump aufgefodert, die Beweise von der Wahrheit des Christenthums entweder zu widerlegen oder der Wahrheit die Ehre zu geben und sich taufen zu lassen. Lavater's „Ausichten in die Ewigkeit“ hatten nach Goethe's Recension in den Frankfurter Gelehrten Anzeigen das Verdienst, „dem grübelnden Theil der Christen wenigstens eine herrliche Welt vor die Augen zu zaubern, wo sie sonst nichts als Düsternheit und Verwirrung sahen.“ Sanct Lavatus bekämpfte das „Christusleere Christenthum“ der Zeit, und der Dichter des Werther, der sich dem All der Gott-Natur ans Herz warf, konnte auch jedem andern Aufschwung schwärmerischer Innigkeit huldigen. Und der Prophet von Zürich übte persönlich einen Zauber. „Bischt's?“ rief er bei der ersten Begegnung dem Dichter zu;

„bin's,“ erwiderte Goethe und Beide sanken sich in die Arme. Auf der gemeinschaftlichen Rheinreise und in Ems zugleich mit Basedow, „Prophete rechts, Prophete links, das Weltkind in der Mitte“, trieb Wolfgang Goethe freilich tausend Kurzweil und tolle Poffen, aber Lavater mußte ihn noch mit seinem „Bisch guet!“ zu beschwichtigen; bei dem harten Dilemma jedoch: „Entweder Theist oder Atheist!“ bekannte sich der Dichter in heiterer Laune lieber zum Letztern. Auch er suchte Gott, aber im Jubel eines schäumenden Herzens; auch er wollte den Menschen ein Evangelium verkünden, aber das Evangelium aus den fünf Sinnen. Die ausschließlich Frommen verfluchen die Natur als das Reich des Bösen, und ihn trieb der Geist, lachend und harmlos zu beweisen, daß auch die Einfalt der Seele, die den Reichtum des Lebens durchfühlt und durchschmeckt, von göttlicher Art sei. Er ließ den Leuten ihre Religion, mithin Jedem auch seinen Christus. Denn auch der Heiland gestaltet sich Jedem nach eignem Bedürfniß. Der Klettenberg war Christus der Geliebte, in dem allein sie Leben athmete; für Lavater der allnahe, allgegenwärtige Freund, der ihm als ein Herzog des Lebens voranzog. In den „Bekenntnissen einer schönen Seele“ gab Goethe den Ertrag seiner Auffassung eines weiblichen Herzens, das im Gottessohn mit herrnhutischer Innigkeit seinen Bräutigam sieht, der Welt freilich nicht ganz ohne Willkür, Eitelkeit und Laune entsagt, so daß dieser gerühmte Gegensatz einer heilig empfindenden Frauenseele in dem Pandämonium schrankenloser Sinnenlust, welche Wilhelm Meister's

Lehrjahre entfesseln, doch ziemlich schwach ins Gewicht fällt. Lavater sammelte Christusportraits zu seiner Physiognomik; jeder bedeutende Zeitgenosse sollte in seiner Art, sich Christus vorzustellen und in einem Schattenriß zu zeichnen, sich selbst schattiren, und Goethe war ihm auch bei Abfassung des Textes, nicht bloß bei seiner Gewandtheit in der Führung des Stiftes behülflich. Mephisto-Merck's Spott wurde abermals Anlaß, daß Goethe's Gutmüthigkeit sich nicht wieder verirrte. Lavater predigte am Rhein vom Schiffe aus, während das Volk sich wie weiland vor Jesus von Nazareth am Ufer versammelte. Die Weiber zumal verfolgten den Apostel bis in sein Schlafzimmer im Gasthof, und Merck sagte: Natürlich, die Weiblein wollten ja doch auch wieder sehen, wo sie den Herrn hingelegt! Die Selbstvergötterung schlich sich ein in den frommen Dienst und Lavater gefiel sich in der Rolle des Propheten, wenn nicht eines zweiten Erlösers. In : Bedrängniß des Herzens bei seinen Liebeswirren mit Lili üchtete sich Goethe immer noch gern zum Mann von Zürich, Trost und Hülfe bei ihm suchend; in jeder Krankheitsanwandlung Leibes und der Seele war er allezeit vielfach hülfbedürftig. Auch seine Uebersiedlung nach Weimar störte nicht den Verkehr mit Lavater, wenn er diesem auch 1776 schrieb: „Alle Deine Ideale sollen mich nicht irre führen, wahr zu sein, gut und böse, wie die Natur.“ Warnungsbriefe über sein weltliches Treiben in Weimar, wie sie von Klopstock und der Gräfin Stolberg kamen, mochten auch von Lavater nicht ausbleiben. Goethe entgegnete: „Lieber Bru-

der, sei nur ruhig um mich. — Ich bin nun ganz eingeschifft auf der Woge der Welt, voll entschlossen, zu entdecken, gewinnen, streiten, scheitern, oder mich mit aller Ladung in die Luft zu sprengen.“ Noch während seines ersten Aufenthalts in Italien war Lavater's Geltung für ihn bedeutend genug; selbst die Herzogin Amalie schrieb damals: wäre sie eine große Monarchin, so müßte er ihr Premierminister sein, solche Stelle würde er „so gut bekleiden wie jetzt die von einem Premierminister Christi.“ Des Propheten Wunderglaube schlug aber seit seiner Verbindung mit dem Teufelsbeschwörer Gafner bald genug ins Frähenhafte, durch seine enthusiastische Anpreisung Tagliostro's und seine Anekdoten aus dem Geisterreich ins Lächerliche um. Goethe brach völlig mit ihm und die Xenien geißelten später in ihm das Gemisch von Heiligkeit und Eitelkeit.

Gegen Basedow war gleich Anfangs schon zur Zeit seines innigen Verkehrs mit Lavater der Muthwille seiner freien Lust und Laune gerichtet. Dieser Pädagog unter den Sturm- und Drangmännern der Goethe'schen Jugendzeit erstrebte eine Reform der Erziehung in mündlicher, handgreiflich verständlicher Lehrweise und in Ruhanwendung selbst der antiken Sprachen für den Tagesgebrauch und für die Bedürfnisse des Augenblicks. Dazu konnte sich Goethe bekennen, da seine Natur aus Umgang und lebendigem Verkehr mit Menschen die beste Nahrung zog; allein Basedow war persönlich plump, täppisch, eigennützig, barock und schmutzig, und Goethe, von alledem das Gegentheil, rügte noch in

„Dichtung und Wahrheit“ den schlechten Knaster, den der Philanthrop im Wagen ihm vorgestänkert. — Jung-Stilling, schon ein Straßburger Genosse, wurde als Wunderdoctor nicht so manierirt wie Lavater als Prophet; er schilderte in seinem Leben die Scene des Wiedersehens in Elberfeld, wo Goethe um den Wirthshausstisch getanzet, daß die Leute ihn für närrisch gehalten. Auch den Hochmuth dieses „Gottfühlers“ strafte Goethe mit den Worten: „Der wunderbare Mensch glaubt, er brauche nur zu würfeln und unser Herrgott müsse ihm die Steine setzen!“ — In Friedrich Heinrich Jacobi zu Bempelfort erlebte er nicht just eine Caricatur der gottseligen Richtung, aber die schwärmerischen Momente seiner Freundschaft mit ihm gehörten doch nur seiner Wertherstimmung an, und je mehr er nach den Offenbarungen der fünf Sinne, zur Ergänzung der Offenbarungen des Glaubens, achtete, mußte er gemach auch mit diesem empfindsamen Philosophen brechen, dessen „Gefühlserkenntniß“ in bodenlose Dunkelheit verschwamm. Für ihn konnten sich Gott und Natur nicht wie Himmel und Hölle spalten, und so konnte er sich schließlich zu Spinoza's Lehre bekennen, ihr wenigstens einige Maximen abgewinnen; die Identität der innern und äußern Welt erfaßte er in dem Worte „Gott-Natur“. Treffender ist das Zueinanderweben von Gott und Natur, Geist und Materie, Kern und Schale nie ausgesprochen worden als in Goethe's Versen: „Ins Innre der Natur dringt kein erschaffner Geist, das hör' ich seit Jahrzehnen wiederholen und fluche drauf, aber verstopfen“ u. s. w. Auch

Lessing hat sich schließlich zum Spinozismus bekannt. In den Urbrei des unterschiedslosen Spinozistischen Chaos konnte sich Goethe mit seinem Drang zum freien Ich als Mittelpunkt der Welt freilich nicht verlieren; sein Gedicht: „Und wenn mich am Tag die Ferne blauer Berge sehnlich sieht“ u. s. w. ist die schönste und innigste Feier des Menschenwerthes. Rosenkranz sagt, Goethe sei „zu sehr Dichter“ gewesen, um seine philosophischen Anschauungen fester zu erläutern. Die Versagung auf der einen Seite soll auf diese Weise durch ein Zuviel auf der andern erklärt werden. Rosenkranz spricht auch von der „milden Versöhnlichkeit in Goethe's universell christlichem Wesen“. Mich dünkt, nicht ganz mit Recht. Goethe glaubte an eine Offenbarung Gottes im All; die Offenbarung im Geiste und im religiösen Mythos war ihm nur einer der Factoren dazu. Allgemein menschlich ist der Ausdruck für seine Ueberzeugungen, und wie er sich zum Evangelium aus den fünf Sinnen bekannte, so blieb er und war gern zugleich Heide, wie er Winckelmann als „geborenen Heiden“ rühmte. Er war auf philosophischem Gebiet zu sehr Empiriker, zu sehr mit dem einzelnen Fall beschäftigt, ein Denker auf eigene Hand. Fand er Methode in irgend einem Stoffe der Forschung, so ward sie ihm gleich bei seinem „realistischen Tic“ zum Mechanismus. In der Metamorphose der Pflanze suchte er nach der Urpflanze statt nach der Idee der Pflanze als Totalität. Schiller erst mußte ihm zurufen, das sei keine Entdeckung mehr, die er gemacht, sondern eine Idee, die er gefunden. Der Philosoph findet und entdeckt,

der Poet erfindet und macht. Seit 1790 stieß Goethe auf die Entstehung der optischen Farben, 1810 gab er seine Farbenlehre als Ganzes. Er setzte sie Newton entgegen und erklärte als Urphänomene der Farben: Gelb, durch Trübung des Hellen, und Blau, durch Aufhellung des Dunkeln. In diesen zwei Factoren sah er die Polarität der Farbenbildung, wie er es nannte, und erläuterte die secundären Farben: Orange, Violett und Grün, nicht als chemische Mischung von Roth und Gelb, Roth und Blau, Blau und Gelb, sondern als andere Stellungen des Hellen und Dunkeln zu einander, insofern das eine ein Medium des andern wird. Alle Welt war dagegen, wenigstens Mathematiker und Physiker; erst die Hegel'sche Philosophie erklärte sich dafür, indem sie die Goethe'schen Anschauungen logisch vertiefte. Goethe machte als Naturforscher subjective Entdeckungen, konnte sie aber nicht bis zum Centrum der Speculation zu Ende führen, weil er keinen Sinn hatte für die objective Existenz der Ideen. Auch seine andern wissenschaftlichen Forschungen blieben vereinzelt. Dazu gehört sein Nachweis eines os intermaxillare, für Thiere wie Menschen gemeinsam in der obern Kinnlade; doch sei dieser Schalteknocken beim Menschen sehr früh verwachsen, bleibe nur beim Thiere selbständig. (Seine lateinische Abhandlung erschien 1786.) Die Wissenschaft wurde neidisch, daß ein Poet solche Enthüllungen gab, verdächtigte sogar sein Anrecht zu jener Entdeckung, wie auch seine Annahme, daß die Schädelfknochen, weil das Rückenmark in die Kopfhöhle mündet, Rückenwirbelknochen seien. In der Dekonomie

der Schöpfung sprach er von einem Gesetz der „Schadloshaltung“, indem die Natur die Verschwendung, die sie geübt, durch Geiz wieder ausglich, wie bei der Giraffe. Unsere neidischen Naturforscher übersahen dies als Dilettantismus, bis ein französischer Akademiker, Geoffroy St. Hilaire, sich für dies balancement des organes erklärte und den deutschen Dichter (1830) als Autorität dafür citirte. Seine Witterungslehre (1825 erschienen), auf den Höhen der Dornburg bei Weimar jahrelang erprobt, gründete sich auf Howard's Wolkentheorie. Nicht selten aber blieben Goethe's wissenschaftliche Anschauungen Liebhabereien für das seiner Natur und Stimmung Bequeme. Er war Neptunist und blieb es dem Vulcanismus gegenüber, auch nach der Bekanntschaft mit Leopold v. Buch's Hebungstheorie. Er beugte sich zwar schließlich vor Alexander v. Humboldt's Werk über den Bau der Vulcane, kehrte aber doch gern zu Thales und dessen Wort: Wasser ist das Beste! zurück. Goethe faßte Geist und Natur nur soweit sie dem Behagen und den Bedürfnissen seines persönlichen Ichs entsprachen. Die Kantische Kritik der reinen Vernunft konnte er sich nur stellenweis aneignen, die Kritik der Urtheilskraft mußte ihm erst Schiller erschließen. Er war intuitiv, und mußte Alles faßlich gegenständlich haben. Somit kann man sagen, er sei zu sehr plastischer Künstler gewesen, um theoretischer Denker zu sein, so wenig er, nach seinem Geständniß, ganz ohne Philosophie leben konnte. Seine Philosophie war für ihn persönlich eine Lebensphilosophie, eine Methode und ein Instinct, sich mit

den Stoffen der Welt und des Geistes abzufinden. Was die Antike ihm wurde für die Form, dergestalt, daß er dieser Form oft genug den Gehalt seines Jahrhunderts anfügte oder gar opferte, das wurde ihm Spinoza für seine sittliche Haltung und Stimmung, ohne freilich diesen sittlichen Inhalt aus dem Bereich der Passivität und aus dem ihm bequemen Waltenlassen der Natur herauszuretten. Spinoza befestigte ihn bloß in seinen eignen Lebensmaximen: „Was machst Du an der Welt; sie ist schon gemacht!“ und: Gott und Natur walten und weben in einander.

Seine epische Natur hielt ihn ab, das, was er als ein Gesetz der Natur fand, mit den Postulaten der sittlichen Vernunft zu vereinbaren. Und doch glückte ihm die Versöhnung ins *Faust* mit dem Himmel. Dies größte seiner Werke, das ihn seit der Frankfurter Jugendepoche bis in sein höchstes Alter beschäftigte, diese *Divina Comödia* der Deutschen, im Titanensturm erster Kraft unternommen und mit der betrachtungsfüchtigen Weisheit des passiven Greises vollendet, giebt die ganze Summe seines Wesens jung und alt. Man kann den Beginn seines *Faust* bis in seine Betrachtung und in sein Studium des Straßburger Münster hinaufführen, und in der That, was dieser Dom in der Baukunst, ist der *Faust* in deutscher Poesie. Goethe's Frankfurter Jugendepoche war überhaupt an dichterischen Entwürfen größer, reicher, mächtiger, den Stoffen und der Form nach nationaler als

seine Mannesblüthe in Weimar. Was er in dieser schrieb, sind Tempelbauten mit Kuppeln und ionischen Säulen; was jener Epoche angehört, ist von gothisch-germanischem Styl. Auch die Scenen des ersten Fausttheils, die dramatisch und poetisch mächtigsten im Gedicht, fallen in die Frankfurter Zeit, und seine Bekanntschaft mit Hans Sachs und den Volksliedern des Mittelalters bestimmten in seinem großen Instinct selbst die richtige Versform für den Ideengehalt. Die andern Entwürfe jener Zeit, Prometheus, Ahasver, Mahomet, sind Bruchstücke geblieben. Faust schien ebenfalls dazu vorherbestimmt zu sein, wie es ja selbst in der Idee des germanischen Kirchenbaues liegt, als Andeutung des Unendlichen in der Form nie ganz vollendet zu werden. Der Contemplation des Greises blieb vorbehalten, dieser Dichtung einen Abschluß und in ihm zugleich ein testamentarisches Bekenntniß zu geben. — Im Faust hat der Dichter sich nicht beholfen und begnügt mit dem bloßen „schönen Abglanz“, an dem die Poesie, wie er sagt, „ihr Leben“ hat, wie im Tasso, wo selbst das historisch Gegebene reicher ist als der stoffliche Inhalt des Gedichtes. Er scheut hier nicht die ganze Schwerkraft des Realen selbst bei symbolisch gegebenem Ideengehalt; er greift sogar weiter bis in die äußerste Möglichkeit der Erweiterung des Stoffes. Selbst die ganze Genese einer Kindesmörderin aus Unschuld und Liebe wird uns entwickelt bis zum Köhlerglauben des deutschen Mittelalters, daß die Strafe der Hinrichtung vor dem Richter Jenseits die Schuld fühne. Dem Dichter des Wilhelm Meister lag es wahrlich nahe, den Fehltritt der lieb-

lichen Mädchenseele als ein harmlos süßes Gebot der Natur zu rechtfertigen, ja zu glorificiren. In dem großen Romane wimmelt es ja bei der schrankenlosen Hingabe der Geschlechter nicht an holden Bastarden, die, — wie Shakspeare sagt — im feurigen Diebstahl der Natur erzeugt, sittlich und polizeilich unbeanstandet herumlaufen. Gretchen tödtet bewußtlos in irrer Angst und Scham ihr Kind, und die befangene Unschuld aus dem germanischen Mittelalter will dem Geliebten, ob er schon die Macht hat, sie aus dem Kerker zu führen, nicht folgen, sie bleibt dem Henker treu, um den ewigen Richter mit ihrem Tode als Verbrecherin zu versöhnen. Hier ist keine Scheu, wie im Tasso, den Stoff bis zu den äußersten Conflicten und Hochpunkten fortzuführen, im Gegentheil, das Graffeste sogar in der gemeinen Wirklichkeit wird uns nicht erspart, auf dem Bloßberg mit diabolischer Laune in naiven Knittelreimen gegeben. Goethe gestand Schiller, zum Tragischen kein rechtes Zeug in sich zu haben; er fürchte, der bloße Versuch dazu werde ihn zerstören. Und hier hat er doch in Behandlung Gretchens als Opfer in einer Weise der tragischen Unerbittlichkeit gehuldigt, die an Grausamkeit grenzt. Daß an Faust keine entsprechende Rache vollzogen wird für die geknickte liebliche Blume, hängt wohl mit Goethe's Eudämonismus zusammen, mit seiner leichten Annahme einer naturgemäßen Beglückung der Naturkräfte, die sich selber Zweck und Ziel sind. Dies geht auf dem Bloßberg bis zur Verthierung des Teufels, der doch Anfangs wie ein Herr Baron auftritt. Die Verthierung ist auch für

den Menschen die eigentliche Hölle, das Böse ist nur eine Verirrung der guten Kraft, der Teufel eine Caricatur Gottes.

Faust ist der moderne Titane, der den Himmel stürmt, um Gott gleich zu sein, d. h. sich alle Geheimnisse und Schätze der Welt zu erobern. Er klaubt Anfangs als hochgelahrter Doctor an der Deutung des Wortes Gottes, und findet, an der Erkenntniß verzweifelnd, daß es heißen müsse: Im Anfang war die That. Dies sei der wahre Logos, das richtige Verständniß des Wortes. Er will es mit der That versuchen, aber sie führt ihn bloß zum Genuß. Er will im Erkennen und Genießen sein nennen, was je der ganzen Menschheit zugetheilt war und ist. Alles soll ihm Gegenwart werden, und so muß ihm der Höllenzwang behülflich sein, selbst die Perle des Alterthums aus den Schatten der Nacht herauszuzaubern. Für Gretchen, nach Büßung der Strafe, die sie instinctartig über sich ergehen ließ, ward der Himmel gesichert; die Stimme von oben rief: Gerettet! Mephisto aber rief: Heinrich, her zu mir! Faust's Pact mit dem Teufel ist also mit dem Ende des ersten Theils noch nicht erledigt. Selbst das alte Volksbuch hat noch reichhaltige Momente, die poetisch auszubeuten waren. Faust und Mephistopheles beschwören als Nekromanten vor dem Kaiser den weisen König Salomo aus dem Geisterreich herauf. Auch Helena, dieser Ausbund aller weiblichen Schönheit, muß im alten Volksbuch erscheinen und Doctor Faust erzeugt mit ihr — wie weiland Achilleus mit dem Schatten der Helena — einen Sohn, Iustus Faust. (Ein anderer Sohn des mittel-

alterlichen Teufels mit einer frommen Nonne, die der Böse im Schlafe beschleicht, war der Merlin in alter Sage und Dichtung.) Goethe's Faust und Mephisto erwachsen schon am Ende des ersten Theils der Dichtung zu Begriffen der modernen Menschheit in deren Streben nach der Höhe und Tiefe. Schiller bereits faßte sie so in seiner Hinneigung, die concreten Individuen der Poesie metaphysisch zu vertiefen. Dem contemplativen Wesen des greisen Goethe konnten Faust und Mephistopheles als allegorische Vertreter gar wohl die gesammten Gebiete der Wissenschaft, der Kunst und des Lebens umfassen, wenigstens in Reflexionen und Epigrammen, wofern die schöpferische Gestaltungskraft des Alters zu schwach geworden, um noch plastische Gebilde zu liefern wie im ersten Theile. Die Blockbergsscenen sind schon früh gedichtet, in Rom, im Garten Borghese, das Zwischenspiel Helena ebenfalls in der Zeit der Hinneigung des Dichters, sich in antiken Maßen zu ergehen und in diesen „weiten Falten“, die sprachlich das Höchste in deutscher Zunge liefern, zugleich hellenische Gesinnung und Anschauung zu geben. Je weniger es im höchsten Alter reizte und gelingen wollte, concretes Leben zu schaffen, je intensiv schwächer, wie auch in den Wanderjahren, die gestaltende Kraft wurde: desto malerischer kleidete sich die Ausdrucksform, die bloße Vegetation der zu Rüste gehenden Poesie Goethe's. Symbol und Allegorie verdrängen als Surrogate die lebendige Schöpfung, und die Reflexion zieht immer mehr bloße Gedankenstoffe heran. Faust vor Kaiser und Reich ist eine sehr schwache Gestaltung; was selbst

betäubte Goethianer eingestehen. „Diese ganze Schilderung ist langweilend, soll es aber auch wohl sein!“ sagt Rosenfranz. Langweile bezwecken, wäre die äußerste Spitze überwacher Ironie! Die poetische Schwäche im zweiten Fausttheil liegt vielmehr, wie in den Wanderjahren, darin, daß das politische Völkerleben in Goethe's reichem Acker die kalte Stelle war. In der Fortsetzung von Wilhelm Meister's Lehrjahren strebte der Dichter als Kosmopolit eine sociale Menschheitentwicklung an, welche die politische Völkergeschichte überspringt. Er sieht wohl ein, daß die Völker frei sein müssen, soll die Menschheit sich entfalten, und sein Faust gewinnt dem Meere Boden ab, um „mit freiem Volk auf freiem Grund zu stehen“. Allein dies bleibt, gegen das gehalten, was der Dichter früher mit der Blüthensfülle seiner reichen Dichterbrust ausstattete, abstract, ein kaltes, lebloses Princip. —

Goethe hat in den zweiten Theil des Faust, nach seinem eignen Geständniß, so viel „hineingeheimnisset“, der anfängliche Schauplatz der Interessen, der uns den Kampf des Individuums, sowie seine Verbrüderung mit dem Teufel und sein Ringen nach den Geheimnissen Gottes und der Welt zeigte, ist durch die buntesten Eindichtungen so sehr ausgedehnt, der Greis Goethe hat alle seine Lieblingsstudien, so viel eigenste Laune, so viel Schooßkindergedanken in den Faden des Poems hineinverwoben, und durch den Conflict zwischen Romantischem und Antikem, der sich als ein Hauptthema des zweiten Theiles schon früh

geltend machte, ist der ursprüngliche Gesichtskreis in so vage Ferne verzogen, daß es wirklich noth thut zu fragen, ob denn für diese weitgeschweiften Lineamente, für diese absichtlich, mithin allerdings willkürlich gehäuft Kreiabögen noch ein Mittelpunkt zu finden sei. Ist jener Faust, wie wir ihn aus dem ersten Theile der Tragödie kennen, jener Titane, der sich nicht scheut, die Schlösser an den Pforten der Hölle zu entriegeln, um in den wandelnden Gestaltungen der Erscheinungswelt das Ewigbleibende zu erspähen, mit dem Himmel, den er verscherzte, wirklich versöhnt? Diese Frage ist so metaphysischer Art, daß die ausweichende Antwort, das ganze Thema sei nur philosophisch zu erledigen, sehr nahe liegt. Und doch ist es die Frage, die sich der Dichter selbst stellte; es ist auch eine Frage der Menschheit. Hat sich der Dichter einmal das Labyrinth der Gedankenwelt eröffnet, so muß er auch berufen sein, die Lösung der Aufgabe zu versuchen. Und Goethe hat mit so tiefer, heiliger Treue, wie sie der deutschen Nation inwohnt, an diesem Versuch bis auf den letzten Athemzug seiner dichterischen Brust gearbeitet. Erfassen wir das Centrum der überhäuft complicirten Interessen seiner Dichtung, so dürfen wir gestehen, daß die Aufgabe, Faust dem Himmel zuzusprechen, auf die tiefste Weise, wie sie nur der Anschauung des Dichters möglich, als gelöst zu erachten ist. Damit ist noch keineswegs der ganze zweite Theil des Doppelstückes erklärt und gerechtfertigt. Dieser bedarf sogar für seine weitbauschigen Anhäufungen, seine Anspielungen auf Zeitgenossen und seine Bezugnahme auf die

Verirrungen unserer mythologischen und naturwissenschaftlichen Forschungen weit mehr noch als Aristophanische Rationalpossen und Dante's Mystificationen eines kritischen Scholiastenhandwerkzeugs.

Solchen Commentar lieferte Löwe in Stettin, der bekannte Balladencomponist. Wie es Eselsbrücken giebt für classische Autoren, so macht der verblühte zweite Faust-Theil auch solche für sich nöthig. F. Dehls hatte als Commentator das Verdienst, die classische Walpurgisnacht in ihrem ideellen Zusammenhange mit dem romantischen Faust und in ihren kryptologischen Einzelheiten zur Genüge zu erklären. Ueberlassen wir Beiden die philologischen Ergebnisse ihrer Untersuchungen und halten uns an den Kern der Sache. — Faust hat im Besitze Gretchens den Himmel nur geahnet, aber nicht verstanden; er blieb ihr gegenüber verschlossen vor dem Glück, das in einer Liebe besteht, die sich selbst und ihr Höchstes opfert. Ihn verlangt, da Gretchen vergänglich und zerbrechlich war, nach einer unvergänglichen Schönheit, er sehnt sich nach dem Besitze der Helena. Mephistopheles erschrickt, denn er fühlt seine Ohnmacht, als romantischer Teufel über classische Gestalten etwas zu vermögen. Er verweist jenen an die „Mütter“, und Faust steigt in das nachtdunkle Reich dieser Geheimnißvollen, deren eigentliche Bedeutung zuerst Rosenfranz nachwies. Diese räthselhaften Mächte, welche der Erscheinungswelt fern liegen, sind die vorweltlichen Ideen, nur nicht so, wie sie Plato dachte, sondern in dem Urdunkel der Schöpfungssagen, wo

sich Geist und Materie noch in einander verhüllten. So sind diese Mütter die Urideen als Urelemente, noch weit antiker gedacht als im Platonischen Idealismus, und mit den ersten Philosophemen Griechenlands, wie mir scheint, enger zusammenhangend. Helena ersteigt aus der Nacht, und Faust zeugt mit ihr den Euphorion, das zügellose, launenhaft romantische, überschwenglich moderne, schnell aufplatternde Kind der Poesie, das die Sehnsucht nach dem Classischen, seinem Mütterlichen, dem es entartete, ergreift, und das nach dem neuen Griechenland zusiegend, plötzlich stirbt. Aus dieser Allegorie taucht Byron's Gestalt hervor, wie Deycks diese treffende Ansicht aufstellte. Eben so gelungen sind die Anspielung auf Vulcanisten und Neptunisten, Creuzer's Krug- und Topfgötter, Bossische Entgegnungen und Lobeck's Kureten und Korybanten gedeutet. Im Wagner wird die Abstraction des philosophischen Gedankens carikirt. Der mit Unfruchtbarkeit geschlagene Abstractionsdenker präparirt mit Umgehung der natürlichen Zeugung einen Phosphor-Menschen, den Homunculus, in dessen weiterem Geschick Goethe's Polemik gegen die Vulcanisten unter den Naturforschern sich ergeht.

Nach der Katastrophe mit Helena, die keineswegs positiv genügend sich auflöst, wendet sich Faust zur politischen Thätigkeit. Auch Deycks gesteht, daß die Interessen der Faustsage im vierten Acte ziemlich schlaff zerfallen, und ich möchte hinzufügen, daß sich hier der Muse des Dichters eine Trägheit bemächtigt, die den Stoff, das Leben, ja den Gedanken des Daseins fast aufgeben zu wollen Miene macht. Eine schwäch-

liche Ironie zerschlägt die Interessen des Völkerlebens, und wo der Held der Sage, nach Befriedigung der metaphysischen und mittelalterlich-antiken Lebensrichtungen, zum Faust unserer Zeit werden sollte, erlahmt die Dichtung in sich selbst. Faust giebt das öffentliche, das staatliche Leben auf und wendet sich zu ökonomisch-bürgerlicher Thätigkeit. In dieser Schwäche des Gedankens liegt fast ein Verrath am Völkerleben, ein Verzichten auf die Offenbarung weltgeschichtlicher Wahrheit in den Stoffen der Nationalinteressen. Es ist ein deutscher Weiser, der dies predigt, ein deutscher Weiser, dem für Weltliteratur, für Weltleben, aber nicht für Weltgeschichte ein Blick in die Zukunft gestattet war. Aber dieser große deutsche Weise hat auch die idealistischen Interessen seiner liebsten Pflegekinder in den Wanderjahren einem materiell-arbeitsamen Leben geopfert. Es ist gut, daß Alles den Rothurn verläßt und Alles auf dem Soccus des bürgerlich-geselligen Phlegma's mühsam leuchtend am Joche der Alltäglichkeit einherschlendert! Wenn Wilhelm Meister seine ideale Bildung aufhebt, Philine ihr Ehyphenleben über der Schneidernacht vergißt, so muß auch der himmelstürmende Faust als Straßenpflasterer und Ackerbürger schließlich „resigniren“. Wäre das humoristischer, ironischer durchgeführt, dann wäre es haltbar, denn dann schimmerte die Ahnung noch hindurch, das Ideelle könne sich auch im Ideellen befriedigend abschließen; so aber als gepredigte Weisheit, ist es für die innern Mächte des geistigen Lebens eine trostlose Demüthigung.

Endet denn aber Goethe's Faust wirklich in diesem Ver-
 Rühne, Deutsche Charaktere. III.

zichten auf Befriedigung seines tieferen Menschen? Kann er im Schooße materieller Betriebsamkeit wie Wilhelm Meister als „Entsagender“ langsam hinfranken und hinstirben? — Als Greis tritt er zuletzt auf, matt und gebrochen; das Unglück tobte auf ihn ein, er ist erblindet und trägt die Gebrechen des Alters. Da überfällt ihn noch einmal die Erinnerung an das Feuer seiner jugendlichen Begeisterung; wie eine heilige Mythe überschleicht ihn das Gefühl, er sei mit dem göttlichen Drange in die Welt hinausgezogen, das Absolute zu erkennen und unter dem Wandel der erscheinenden Gestalten des Lebens ein Ewiges herauszuschauen. Und diese Sonne ist nicht in ihm erloschen; blind, wird er innerlich sehend, und mit dem letzten Abendstrahl steigt der alte Traum der Jugend, Gott und Natur zu suchen, in ihrem geheimsten Wesen, wie eine Fata Morgana leuchtend wieder auf; sein letzter Gedanke, eben diese Wehmuth, die ihm die Erinnerung einflößt, wird wieder sein erster Gedanke, wie er ihn in der Fülle des jugendlichen Strebens erfaßte. In diesem Bewußtsein, nie das Heiligthum der Menschenseele, die Sehnsucht nach Erkenntniß des Ewigen, aufgegeben zu haben, in dieser Selbstversicherung, nie dem irdischen Augenblicke wohlgefällig den Fuß zum ewigen Wunde geboten zu haben, liegt die Möglichkeit seiner Rettung. Daß der Teufel in seiner fleischlichen Begier beim Anblick der Engelgestalten als Bäderast ad absurdum geführt wird, ist für die Erlösungsgeschichte des Faust nur Beiwerk und Zuthat diabolischer Erfindung. Faust ist nicht durch die schließ-

liche Dummheit des Teufels, sondern durch sich selbst gerettet. Im kreisenden Wellentanze des Lebens hat er innerlich keinen Stillstand erlebt, die Begierde trieb ihn zur Begierde, aber nie erschien der Augenblick, zu dem er sagen mochte: „Berweile doch, du bist so schön!“ Er hat das Absolute nicht gefunden, aber auch nicht aufgegeben. Er hat keinen Ruhepunkt erreicht unter den Erscheinungen der Dinge dieser Welt, in keinem Sein den Gott gewähnt, vielmehr das ewige Werden als das Ewige erkannt. Hierin liegt, wie gesagt, die Möglichkeit seiner Rettung. Seine Befähigung dazu findet er im Abschluß seiner Gedanken. Nachdem er seinen Wissensdrang als unzulänglich erkannt, nachdem er mit Gretchen die Ahnung eines Himmels verloren, ihn auch nicht im Besitz und Genuß der absoluten Frauenschönheit, der Helena, gefunden, hat er sich entschlossen, als thätiger Bürger nach der Wahrheit zu suchen. Anfangs war auch in seiner Lust zum werkelthätigen Leben noch Egoismus. Plötzlich aber entdeckt er mitten in seiner Arbeit ein Ziel, das des Schweißes der Edelsten und Besten werth ist, sein Thun soll segenspendend werden für einen Bruchtheil der Menschheit von Geschlecht zu Geschlechtern. Die Scholle Erde, die er dem Meere abgewonnen, soll ein Schauplatz für Tausende, für Millionen nach ihm werden. Der Egoist, der für sich titanisch den Himmel erobern wollte, begiebt sich seines Ichs und will im Raum irdischer Wirklichkeit einen Himmel schaffen; seine Liebe zum Schönen, die ihn als Genußsucht im Stich ließ, selbst einem Gretchen, einer Helena gegenüber,

wird eine Liebe zum Guten. Er nennt es sein Letztes, Höchst-
errungenes, eröffnet er Räume vielen Millionen, nicht sicher
zwar, doch thätig-frei zu wohnen; — diesem Sinne ist er
ganz ergeben, das ist der Wahrheit letzter Schluß: „nur Der
verdient sich Freiheit und das Leben, der täglich sie erobern
muß“; und dann, — „auf freiem Grund mit freiem Volk“
— möcht' er zum Augenblicke sagen: „Verweile doch, du bist
so schön! Dann kann die Spur von seinen Erdentagen nicht
in Aeonen untergeh'n.“ So ist der Jugenddrang, der sich zer-
schlag, nur zur Greiseswehmuth geworden, die ihn still und
sanft beschleicht. Er ist derselbe noch, der er war, aber er
stürmt den Himmel nicht mehr, er läßt ihn über sich walten,
er gräbt nicht mehr mit Schaufeln nach der Weisheit, er läßt
sie über sich kommen, fühlt sich getragen von demselben
Athemzuge seines Geistes, der ihn früher mit Sturmesfittich
in die Welt und in des Teufels Arme getrieben, er hat das
alte metaphysische Gelüst, das Ewige zu schauen, nicht ver-
lernt, die Flamme der titanischen Liebe leuchtet noch wie
Abendschein nach wüsten Tagen, er hat nicht sein besseres
Selbst, nur seinen Egoismus aufgegeben und nun er, sich
zum Opfer bringend für Andere, seine Befähigung zur Selig-
keit erwiesen hat, wird seine Rettung als Gnade von oben
auch noch zur That, indem die heiligen und die seligen Frauen,
die Mater dolorosa, das Princip der Gnade, und Gretchen,
das Princip der Fürbitte, herniedersteigen und seine Seele
gen Himmel führen.

Faust ist weit mehr zu Ende gedichtet als Wilhelm

Meister, der keine Meisterjahre erlebt und der in den Wanderjahren mit seinen idealen Interessen sich selbst aufgibt. Faust giebt die Metaphysik nicht auf, er lebt und liebt, er sündigt, stürmt, jubelt, weint und stirbt in ihr. — Bedeutsam für die Art und Weise der Ergänzung des ganzen Lebensbildes ist schon der Anfang des zweiten Theils. Der Stürmer Faust läßt sich von den Naturgeistern in Schlaf lullen. Früher, als er sie gewaltsam heraufbeschwor, entstiegen sie der Tiefe, nur um ihn zu höhnen und wilde Begier in ihm anzufachen. Jetzt, wo er sich still gefangen giebt, kommen sie als milde Genien und umjäheln seine müde Stirn. So von der Gnade getragen, fühlt er sich kraft seiner Hingebung schon gesühnt und versöhnt, während im ersten Theile sein Ungeßüm sich und der Welt vergebliche Wunden schlug. Während er früher nur sich gewollt und in sich Alles, Gott und Natur, will er jetzt sich im Zusammenhange der Welt, sich in Gott und Natur. So treten die beiden Theile des Faust in ihrer Tendenz an einander, auf den Schluß des ersten Theils: Sie ist gerettet! folgt der Schluß des zweiten Theils: Er ist gerettet! und der mythische Chor mit seinen für unenträthselbar gehaltenen Strophen: „Das ewig Weibliche zieht uns hinan!“ hat für Ton und Richtung des Ganzen seine volle Bedeutung. Was den Jüngling Goethe und den Greis Goethe verbindet, das verbindet auch die beiden Hälften der Tragödie mit einander, denn beide sind die Entfaltung des Goethe'schen Jünglings und Greises. Und was Beide trennt, nämlich

der Mann, das trennt auch die beiden Theile, denn Faust als Mann (in der Walspurgisnacht und den nationalen und staatlichen Interessen) ist nicht thatkräftig genug herausgeboren. Fehlt doch unserm ganzen deutschen Leben das Mannesalter?

Hat der Denker im Dichter seinen Faust auf die ange-deutete Weise dem Himmel gerettet, so ist es wohl leicht erklärlich, warum der Dichter als solcher die Formen des mittelalterlichen Katholicismus zu Hülfe nimmt, um Faust's Seele in den Schooß der Seligen formell aufnehmen zu lassen, so daß das Ganze gleichsam als lyrisches Oratorium im ewigen Leben schließt. Tritt uns zu Anfang der Faust als der Mann der Mythe des Mittelalters entgegen, so ließ sich das Ende nur auf diese Weise homogen gestalten, und während die Mitte des Werkes durch Häufung abenteuerlicher Zwischentöne der Harmonie, und noch mehr der plastischen Schöpferkraft ermangelt, greifen Anfang und Schluß, beide gleich religiös, mit überwiegend lyrischen Modulationen und Fugen großartig in einander. Daß im zweiten Theile Lücken sichtbar zu Tage liegen, die auch die Willkür der seltsamsten Einfälle nicht zu decken vermocht hat, weil das vermittelnde Glied zwischen Jüngling und Greis, Faust als Mann, eine schwache Fehlgeburt ist, dies sollte doch Niemand mehr in Abrede stellen, da Goethe selbst in einem Briefe an W. v. Humboldt das schlagende Bekenntniß ablegt, es habe sich bei Aus-führung des zweiten Theils die „Schwierigkeit“ erwiesen, „dasjenige durch Vorsatz und Charakter zu erreichen, was eigentlich der freiwilligen, thätigen Natur allein zukommen

sollte.“ Goethe's Kritik über sich selbst war immer die trübseligste, weil die schärfste.

Dies der Zusammenhang und Nichtzusammenhang beider Faust-Theile. Die Aufgabe der Tragödie ist lyrisch gelöst, die Metaphysik des Thema's kann nur der denkende Geist weiter erledigen. Der jugendliche Glanz der Einzelheiten im greisigen Faust kann überraschen, entzücken, soll aber nicht verblenden, um das Gemachte von dem Gewordenen, die Willkür von der Poesie im Faust nicht unterscheiden zu können. Faust in weltgeschichtlicher und politischer Bewegung konnte kein Gegenstand Goethe'scher Poesie sein.

Die Wiener Kritik in einer Schrift von M. Enk sah in dem ganzen Faust nur einen Don Juan der gemeinsten Sorte, einen nicht allein genußgierigen, sondern noch dazu empörend hochmüthigen Sünder, der, wenn er nicht auf das Schaffott komme, doch mindestens zur Hölle fahren müsse. Faust ist aber kein stupides Beichtkind, das sich den Bußsack um die Ohren hängen läßt. Faust ist überhaupt kein besonderes Individuum, er ist der Vertreter der gesamten modernen Menschennatur, ihr ganzes Wesen ist in ihm zum tragischen Conflict gesteigert. Das lose Spiel auf der sinnlichen Oberfläche des Lebens ist nur die kleinere Sünde der Menschheit, ihre weit tiefere, Prometheus'sche Sünde ist der Drang, dem Geiste seine Geheimnisse abzulauschen. Diese Sünde kann nicht von außen gesühnt werden, sonst wäre sie unverzeihlich; sie muß vielmehr in sich selbst verbluten und das rothe Blut muß zur Morgenröthe des ewigen Lebens werden. Ein

spanischer Faust, Calderon's Cyprianus, läßt sich mit den Formen der Kirche durch Buße versöhnen; der deutsche Faust hat in seinem eigenen Gedankenkreise sein Fegfeuer, seine Hölle und seinen Himmel. Faust ist die Schlange, die mit den Häuten die Sünde von sich abstreift, in der Greiseswehmuth, zu der sich sein sieberhafter Jugendmuth verklärt, fühlt er den Zusammenhang seiner selbst mit dem Urwesen von Ewigkeit her gesetzt. Dies Gefühl des Absoluten, dem er nachjagte, ohne es zu erhaschen, überkommt den Greis wie eine selige Begnadigung: so wird er geheiligt und gesühnt, weil er sich selbst gerettet; seine Schmerzen waren seine Strafe und Buße, sein ewiges Streben und seine schließliche Hingebung für Zwecke der Menschheit sind seine Rettung.

Beleuchten wir weiter noch Goethe's Schatten, um vor ihnen sein Licht noch heller strahlen zu lassen! — Man kann nicht sagen, daß die Luft Weimars lediglich wohlthuend auf den Dichter und auf den Menschen gewirkt habe. Die kritiklosen Lobredner sehen Goethe's Bild immer nur auf Goldgrund gemalt. Dem war nicht so. Als Günstling des Herzogs, der ihn Freund nannte, den Doctor juris zum Staatsbeamten, ihn dem Adel seines Hofes ebenbürtig machte, stieg ihm das Gefühl der Bedeutsamkeit seiner Stellung zu einer Höhe, die sich nur auf Kosten des Dichters festhalten ließ. Als Dichter des Werther war er seit 1774 der gefeierte Lieb-

ling des Tages, als Genosse des fürstlichen Herrn ließ er sich und Diesem zum letzten Athemzug der Sturm- und Drangperiode die Zügel schießen. Dies war vorübergehend; aber von den, Bruchstück gebliebenen Werken seiner titanischen, gothisch germanischen Entwürfe wurde nichts als der Faust festgehalten. Der Cavalier in ihm vollendete sich zu Weimar, und sein „realistischer Tic“ half ihm das Mannichfaltige seiner staatlichen Amtsgeschäfte mit seltener Treue, mit staunenswerther Gewissenhaftigkeit vollziehen. Auch sein Hang zu den Naturwissenschaften und zur Technik kam ihm dabei zu Hülfe, wenn er, seit 1776 Geheimerrath, heute im Conseil präsidiren, morgen den Ilmenauer Bergbau leiten mußte, um andern Tages im Lande Rekruten auszuheben. Nur seine sklavischen Bewunderer konnten in dieser Kraftzerstreuung eine absolute Förderung erblicken, ohne bedenklich zu finden, daß seine Natur ohnedies nach dem Reichthum der Breite des Daseins drängte, um am Hofe sich von der Tiefe des volksthümlichen Lebens und vom Ideengehalt der Nation zu entwöhnen. Als Hospoet, was er lange genug thatsächlich war, verzettelte sich sein Talent in Festspielen und Gelegenheitsgedichten. Er sammelte sich gemach, er concentrirte seine Herzensbedürfnisse in der Liebe zur Freundin, in der er ein Ideal der Frauenwürde erkannte und feierte, aber seine größern Dichtungen wogten im Vielerlei seiner Thätigkeiten lange auf und ab, ohne aus dem Chaos zur Schöpfung zu werden. So ward ihm selber Alles, was er ersehnt, zum Druck, zum Zwang, zur Pein, selbst die sublime Schweben

seines Verhältnisses zu Frau von Stein, zumeist aber wohl das Gefühl, sich als Staats- und Hofmann verbraucht zu sehen. Es reifte der Entschluß, seinen freien Menschen zu retten, und die Reise nach Italien, 1786 von Karlsbad aus, glich einer Flucht. Er wagte den Bruch, aber sein fürstlicher Freund dachte zu groß und weise, um ihn aufzugeben, Karl August fand Mittel, seine Stellung mehr den Bedürfnissen eines Dichters einzurichten, und das Gefühl treuer Zugehörigkeit war gegenseitig lebenslänglicher Lohn; Weimars und Goethe's Ruhm blieben unzertrennlich. Gegentheils war im Dichter der Gedanke aufgetaucht, auf eigne Hand das Schicksal des freien Schriftstellers über sich ergehen zu lassen; man knüpfte dies sogar an seine mögliche Verbindung mit einer schönen Mailänderin. Italien gab ihm die Befreiung von den heimischen Banden, von der deutschen knechtischen Enge und von den Rebellen der nordischen Gedankenwelt. Italien gab ihm den freien Sinnengenuss und zugleich seine Leidenschaft für die classische Form der antiken Kunst, in der sich sein Drang zur „Gott-Natur“ als eine Harmonie zwischen Seele und Leib befriedigt und verklärt fühlte. In dieser Verklärung schuf er seine Iphigenie und seinen Tasso aus der Prosa in Versen um. Die nordischen Rebel ballten sich im Faust auf dem Blocksberg und in der Hexenküche zusammen; dies abgethan als Tribut gothisch nordischer Ansprüche, fingerte er, ganz Heide, in den römischen Elegieen Hexameter nach dem Maße der weiblichen Formenschönheit und breitete, da im Menschen Geist und Leib ihre süße Befriedigung und

Eintracht fanden, die lachende Heiterkeit eines hellenischen Himmels über seine Gebilde. Er ward damit, sagte Jean Paul, der Baum, der seine Wurzeln in deutscher Erde nährt, aber mit seinen Wipfeln nach Griechenland hinüberneigt. Leider wurde die Reinheit seiner classischen Formen zugleich ein Hang zu einer idealen Abstraction, seine Beherrschung des Stoffes zu einer Verflüchtigung desselben in reflexivem Duft. Als geniale Studie und als Hochpunkt deutscher Errungenschaft in Vermählung des germanischen und hellenischen Geistes, steht Goethe's Iphigenie einzig groß da, obschon die antike Fabel doch schon selbst im Euripides reicher erscheint als in dieser deutschen Neugeburt. Im Tasso führte die Scheu vor dem Stofflichen zur förmlichen Stoffenthaltung, zu einer blassen Idealität, welche die Welt nicht bezwingt, nur in einer Weltentsagung ihre abstracte Verklärung feiert. Im Tasso, diesem Codex idealer Dialektik, dieser Bibel schöner Maximen über die höchsten und feinsten Beziehungen zwischen Dichter, Fürsten, Staatsmann und Frauen, bleibt der Stoff unerledigt; das geschichtlich Gebene ist materiell weit reicher als die Dichtung. Es kommt zwischen Dichter und Weltmann nicht zum Duell, zwischen Dichter und Prinzessin nicht zu den Gipfelpunkten der Leidenschaft, die der Dichter Wilhelm Meister's doch so schrankenlos dem Blicke öffnet. Die Historie liefert die höchste und tiefste Errungenschaft des dichterischen Geistes im Tasso, seine Krönung auf dem Capitol und seinen schließlichen Wahnsinn, nachdem er in der Gunst des Schicksals alle Höhenpunkte

erstiegen und verloren. Goethe's Gedicht streift das Alles nur leise an, um ideellen Gewinn daraus zu ziehen. Daß die Vergötterer Goethe's sagen, das Werk sei eben kein Theaterstück, sondern nur ein Gedicht, enthüllt die ganze Schwäche solcher scheinheiligen Aesthetik mit der Annahme, daß die Bühne aufhören dürfe, Poesie zu geben, und ein Gedicht in dramatischer Form in der Gipfeligkeit der Conflict aller dramatischen Macht sich begeben könne. Shakspeare verzichtet nie auf die Seele, wenn er den Körper vollauf entwickelt, nie auf den Blüthenduft des ideellen Gehalts, wenn er die Fülle des Stoffes bis in alle äußersten Folgerungen festhält und ausbeutet. Die Bewunderer Goethe's werden unser Bedauern nicht entkräften, daß der größte deutsche Dichter weder durch seinen Mißbrauch Shakspeare'scher Formen im Göß, noch durch seine Aneignung der Antike dem deutschen Drama den festen Styl gab, der nach Lessing's Gesetzen weiter auszubilden war.

Von Italien zurückgekehrt, vollzog sich in Goethe die Entfremdung von dem, was im Volke wogte und gährte. Schiller's Räuber wirkten umwälzerisch auf die Gemüther, und er, der sich an der Antike herausgebildet und geläutert zu haben glaubte, fühlte sich widerwillig abgestoßen vom Wogendrang unklarer Meeresfluthen. Seine anfängliche Antipathie gegen Schiller hatte zum Theil hierin ihren Grund, und doch hatte der Dichter der Räuber bereits seinen Carlos, ein Höchstes gegeben, das den heroischen Kampf der Freiheit gegen die Tyrannei der Satzung, den Appell an die Mensch-

heit im Geiſt eines Bürgers kommender Geſchlechter geſchildert. Es begann für Goethe die Periode, wo ihm alles Aufregende, leidenschaftlich Bewegte als gehäſſig erſchien, die helleniſche Harmonie zwiſchen außen und innen mit einer Behaglichkeit, die an Gögendienſt grenzte, von ihm gepflegt und in ſeiner Natur feſtgehalten wurde. Von da ab ſcheute er das Drama mit ſeinen tragischen Conſticten, oder er wählte dazu, wie in der Nauſikaa, antike Stoffe. Seine antifiſirende Epoche lieferte jedoch, wie ſeine frühere gothiſch-nationale, viel Bruchſtückliches oder nur techniſche Uebungen in claſſiſchen Maßen, Elpenor und Achilleis. Griff ſeine Hand zur Abwechſelung nach einem modernen Stoffe, ſo war's, wie in den, ebenfalls Fragment gebliebenen „Geheimniſſen“, ein myſtiſcher, mit ſeinem Montſalvatsch nach Barcival dem Zeitalter eben ſo fremd und weltentlegen wie ein goldnes antikes Bließ. Die Revolution, die aus dem Schooße Frankreichs über die Welt aufstieg, ſtürzte Goethe's Dichten und Trachten. Sie „genirte“ ihn und er glaubte ſie mit kleinen Mitteln bekämpfen zu können, während Schiller im Anſchaun des großen herausziehenden Wetters ſeine Flügelkraft wachſen fühlte, ſie erſt recht entfaltete. Zu Goethe's kleinen Hausmitteln, die Revolution zu bezwingen, wenigſtens für Deutschland unſchädlich zu machen, gehörte ſeit 1789 ſein Großkophia, der das große Thema kleinmeiſteriſch ironiſiren und travestiiren wollte, aber nur die eigne Ohnmacht trivialiſirte, — gehörten der Bürgergeneral, die Aufgeregten, die Reiſe der Söhne Megaprazons, die

Unterhaltungen der Ausgewanderten, die, wie im Decameron des Boccac gegen die Pest, schlüpfrige Kurzweil gegen die Calamität des Zeitalters als Medicament brachten. Goethe hat lange Zeit gebraucht, die Revolution für sich zu überwinden; schließlich sollte eine dramatische Trilogie den vollen Austrag bringen, um vom Umsturz das Positive der Menschheit zu retten. Er vollendete davon nur den ersten Theil, die Natürliche Tochter. Dies Werk scheiterte vollständig an der blassen Abstraction vornehmer, antik sein sollender, manierirter Stoffenthaltung, die hier soweit geht, daß selbst auf das Vorrecht Goethe'scher Poesie, auf die plastische Zeichnung individueller Gestalten, verzichtet wird. Statt concreter lebendiger Einzelwesen verhandeln hier Begriffe das Thema. Der Grundgedanke des Gedichtes ist auch hier der schöne Grundtrieb aller Goethe'schen Poesie, die Sehnsucht nach einer ursprünglich ächten, reinen und wahren Natur, die mit freier Selbstbestimmung das Chaos der Welt um sich her ordnet, im Göß der Verworrenheit des Mittelalters, im Werther der Auflösung des eignen Jahrhunderts, in der Iphigenie allem, selbst von Göttern eingeseßten Schicksal gegenüber.

Mit angeblich antiker Noblesse ist hier eine große Mißgeburt entstanden. „Marmorglatt und marmorkalt“ ist noch keineswegs das rechte Wort der Bezeichnung. Die Glätte ist hier nicht die, welche der Bildhauer seinem Stoffe giebt, es ist höfische Glätte, die bis zur Delicatesse der Schönthuerei steigt, mit der Höflinge, dem Sturm der Weltgeschichte gegenüber, sich hinhalten und belügen. Auf der Jagd im Walde

treffen König und Herzog Oheim zusammen, die sich sonst nicht eben freundlich gegenüberstehen; aber hier, wo „entfernten Weltgetöses Widerhall verklingt“, die Sprache der schleichenden Liebediener nicht hindringt, darf die Stimme der Natur laut werden, und der Herzog bekennt dem Landesherrn ein aller Welt sonst schon öffentliches Herzensgeheimniß, das Dasein einer unebenbürtigen Eugenie, euphemistisch „Wohlgeborne“ genannt, also eben so metaphorisch, wie sonst im Stück Begriffsbestimmungen als bleiche, leblose Schemen redend auf und nieder schwanken. Was aller Welt am Hofe bekannt, ist der Allerhöchsten Person noch ein Geheimniß. Aber nicht bloß auf dem Parquet des Hofes, auch im Staate lauert neben der Verschleierung der Schönthuerei die Lüge heimlicher Tücke, zur Gewaltthat schon bereit. „Ein jäher Umsturz droht dem Reich“; das wird uns als düstere Kulisse im Hintergrund aufgestellt, in aller Ohnmacht, die Elemente der Gährung deutlich zu machen, die Gestalten des Aufruhrs in den Vorgrund und Stirn gegen Stirn auftreten zu lassen. Der König im Stücke steht „etwa“ wie Louis XVI. zu den Parteien im Staat, und der Herzog-Oheim hat einen, freilich gar nicht zum Vorschein kommenden, wilden, tückischen, um die Gunst der Menge buhlenden Sohn à la Philipp Drleans Egalité. Prinzen und Hofleute raunen sich's nur zu, kopflos genug, Dinge und Personen ins Auge zu fassen, sich und uns klar zu machen. So bleibt nur die bleiche Furcht vor dem Umsturz als ein Hirngespinnst, mit dem sich Feiglinge ehrlos hinhalten, die sich in der Euphemie schön-

und wohlgefehrter Floskeln nicht stören lassen. Ein Secretär, der Intriguant im Stück, in Diensten des bösen unsichtbaren Orleans, will nicht zugeben, daß seines Herrn natürliche Schwester vom Könige zur ebenbürtigen Prinzessin erklärt werde. Eugenie muß entfernt werden oder sterben! So fabelhaft kindlich soll die Gährung des drohenden Umsturzes wie in einem Kindermärchen beschworen werden! Der naive Bösewicht von Staatsmann mit dieser für nothwendig erklärten Diplomatie ist aber glücklicher und räthselhafter Weise zugleich liebender Bräutigam. Als solcher theilt er den Plan, Eugenien von der Bühne des Lebens verschwinden zu machen, seiner Braut mit, die eine Hofmeisterin der Armen ist. „Auf düstern Wegen wirkt Ihr tückisch fort!“ entgegnet die Edle, und thut wie ihr schändlich befohlen, so liebevoll gut sie ist und spricht. Für Gut und Böse ist den Schattenfiguren in Goethe's Dichtung der Nerv zerschnitten. Und so komisch kindisch nüchtern lauert auch die Revolution als Fatum im Hintergrunde, als wenn nicht Menschen sie menschlich machten und verschuldeten! Eugenie wird für todt erklärt: der Ausbund aller Tugenden ist unglücklicher Weise auch eine kühne Reiterin und stürzt als solche mit dem Roß vom jähem Felsen. Der Herzog, ihr Vater, hört die Mähr im Sorgenstuhl und wird „leicht“ abgehalten, die angeblich zerstückelten Gebeine der Tochter aufzusuchen. Ein „edler“ Weltgeistlicher versteht sich — aus Furcht vor der Revolution! — zur Schurkerei der Lüge. Es ist, als wäre aller Welt — aus Furcht vor „jähem Umsturz“ — der moralische Wille gelähmt, unter

der Decke feiger, höfischer Anstandsregeln. Im Hafen ist ein Gerichtsrath abstract edel genug, der Verbannten die Hand zur Ehe zu bieten, damit sie im Schooß der bürgerlichen Welt verschwinde und nicht nöthig habe, im Pesthauch der wüsten Inseln, auf die sie verwiesen ist, zu verschmachten. Jetzt hat die Tendenz des Dichters einen Höhepunkt der Casuistik erreicht und es entfalten sich einige Scenen voll ätherischer Dialektik. Freilich stellt Eugenie als Gegenbedingung dem um sie Verbenden völlige Entsagung auf, wie schon Wilhelm Meister und Natalie mit der Marotte dieser Unnatur ihre Ehe schließen, nachdem im Roman ohne eheliches Band die Reigung der Sinne und des Momentes ganz bandenlos gewirthschaftet! Aber Eugeniens Kampf im letzten Act, ihr Versuch, sich dem Schuß des Klosters, der Mission auf den Inseln zu überlassen, dieser Kampf kindlich reiner Natur, im verworrenen Getriebe der Welt das Rechte zu finden, und die Quelle dazu in sich selbst zu entdecken, dieser Kampf bis zum Gelüst, freiwillig zu enden und so dem Streit der Zweifel ein Ziel zu setzen, ist mit dem ganzen sublimen Adel Goethe'scher Empfindung entfaltet. Hier sind die Höhenpunkte, auf welche die ganze Dichtung hinzielt, aber sie sind, wie im Tasso, bloß abstracte Dialektik, wenn auch zart und tief empfunden, blutleer, erkünstelt, aller wahrhaften Wirklichkeit beraubt. Eugenie verzichtet durch das Band der Ehe auf die politischen Anrechte ihrer halb legitimen Abkunft und glaubt so — freilich bei dem Gelübde der Entsagung ganz erkünstelt und als Kind der „Natur“ sehr „unnatürlich“ —

den Streit der Stände, vielleicht gar der Parteien im Staate zu schlichten. Wie weit dies gelinde Mittel, um die heranrückende Revolution zu beschwören, ausreiche, ist Goethe zu zeigen schuldig geblieben, denn er übte ebenfalls Entsagung, dem weiterzuführenden Stoff der bezweckten Trilogie gegenüber. — Das Urbild zur Natürlichen Tochter sollte Madame Guachet sein, eine ausgewanderte unebenbürtige Tochter des Herzogs von Bourbon Conti. Nur abstracte Köpfe konnten und können entzückt sein über die Maniriertheit, den großen Proceß der Völker gegen die Fürsten in solcher Allegorie erdüstelter Denkfübungen verdunsten zu lassen. Rosenkranz sagt, diese Dichtung Goethe's sei „zu ideal“; sie ist aber in der That bloß zu abstract, Shakespeare's Idealismus steht inmitten der blühenden Welt und das rothe Blut des Lebens pulst bei ihm in Körper und Geist. Nach der Aufführung des Stücks in Berlin schrieb Fichte einen enthusiastischen Brief an Schiller, und Schiller selbst studirte es 1803 in Weimar ein, legte es aber nach der Aufführung schweigend bei Seite, vielleicht doch wohl bestürzt über das blassse Raisonnement dieser angeblichen Idealität, zu der freilich er selber, von Goethe beflochten und verblendet und vom eignen Hang zur metaphysischen Rhetorik getrieben, sich bekannte. In der Schauspielkunst der Weimarischen Schule setzte sich der Styl der akademischen Declamation um so fester, als beide Dichter, im Haß gegen den Realismus Iffland's und Rozebue's, sich bereit fanden, den hohlen Stelzengang der altfranzösischen Tragödie im deutschen Theater wieder einzubürgern. Racine's

Phädra durchwärmte Schiller's innerer mächtiger Drang, allein Voltaire's Mahomet gab Goethe deutsch wieder in der ganzen kalten Glätte höfischer Gleisnerei. Die akademische Rhetorik der Weimarischen Schule feierte im Wolf'schen Paare ihre schönste Blüthe; es bedurfte von Seiten Shakspeare'scher Diction und Charakteristik mit der Kraft lebensvoller Blutwärme eines neuen Anstoßes, um in unserer Schauspielkunst auf die einfache Naturwahrheit des Lessing'schen Styls wieder zurückzugehen. Aus der gerühmten Stoffenthaltung Goethe's aber wurde gemacht eine Weltentsagung, eine Abkehr von aller concreten und wahrhaftigen Wirklichkeit seiner eignen Nation. Nur aus Widerwillen gegen politische Bewegung, nur aus Mangel an historischem Sinn dachte er auf sociale Heilmittel für die Menschheit.

In Wilhelm Meister's Lehrjahren waren Bildung und Gefinnung als das Medium zum Ausgleich der bürgerlichen Gegensätze und Ständeunterschiede gefeiert. Angeblich hochweise, wenn auch höchst frivole Männer stifteten eine Loge, jene geheimnißvolle Gesellschaft mit der Tendenz, durch Güterankauf und Capitalanlage auf dem Festlande Europa's, ja jenseit des Oceans, bei dem Schwanken des Besizthum in der Welt eine werththätige Association zu gründen. In den Wanderjahren wird ein noch weitgreifenderer Versuch gemacht, die Gewaltthätigkeit revolutionärer Umgestalt durch sociale Reformen zu beseitigen und zu sühnen. Goethe glaubte über bloß formelle Politik und nationale Spannungen hinweg für die Menschheit eine Neugestalt möglich zu machen,

die eine freie Bergesellschaftung auf Grund freier Einzelwesen bezweckte. Wie er eine Weltliteratur im Anzuge sehen wollte, so hielt er auch mit dem Olivenblatte der Apostel eines ewigen Friedens einen Socialismus der Menschheit für möglich, vor welchem die Schranken der Völkerbesonderheiten fallen sollen. Religionen und Staatsformen wollte er als gleichberechtigt, oder als gleichgültig bestehen lassen, aber neben ihnen und über sie hinweg allgemeine menschliche Formen für die Gesellschaft der künftigen Geschlechter aufsuchen, Formen, die aus dem Schooß der Familie heraus ohne und trotz aller Politik der Staaten einen Weltbund besiegeln sollten für eine, allseits Hand in Hand gehende Werkgenossenschaft. Er vergaß dabei, wie alle Socialisten, daß, wenn die Freiheit der Personen heilig ist, die Völker ebenfalls Personen sind, historisch gegebene, zwischen Einzelwesen und Menschheit gestellte, und daß der Staat, den er überspringen wollte, noch höhere Bedeutung, noch höhere Aufgaben und Rechte zur Existenz hat als der Schooß der Familie.

Dem großen Dichter fehlte der historische Sinn, um das Element des Staates zu begreifen. Glücklicherweise suchte er in seiner lieblichsten, reinsten und vollendetsten Dichtung dem großen politischen Umsturz gegenüber das idyllische Familienrecht als Kern und Anfang aller menschheitlichen Gestaltung hinzustellen. Den Stoff zum Tell trat er an Schiller ab; wie die Idylle zum politischen Schauspiel wird, war kein Thema für ihn, er hätte aus dem Schweizerhelden nur

einen Sonderling mehr gemacht, nur den Zell gezeigt, der ohne Gemeinschaft mit den Genossen auf dem Rütli, bloß aus freier Hand, wie weiland Göß, die Welt befreien geht, nur für sein eignes Athmen sich die Luft reinigt. Goethe's epischer Sinn begab sich auch im Epos des politisch Geschichtlichen, und ging in Hermann und Dorothea auf die Idylle zurück. Er schrieb dies Gedicht, wie den Werther, in Einem Zuge; man giebt die Zeit von sechs Wochen an, in der es fertig wurde; er schrieb es 1796 im Bergstädtchen Ilmenau, dort ward ihm das Epos zur Idylle, zu einer Glückseligkeitsinsel mitten im Strom beim Eisgang der Revolution, nicht unberührt von der Bewegung, aber unerschüttert, nicht traumhaft als Märchen, sondern auf festem Boden der greifbaren Tagesgeschichte, dem Umsturz der Welt den natürlich reinen Ursprung alles sittlichen Daseins in der ewigen Grundfeste des Menschenlebens, in der Familie, entgegenhaltend. Es geschah unter Schiller's Einflüssen, daß Goethe sich auf sich selbst und auf seine geniale Herrschaft über das Element des Naiven besann, um diese Dichtung zu schaffen. Was von Homerischer Natur in ihm war, entfaltete sich hier vollauf in aller Einfalt und Sicherheit, Unschuld, Macht und Grazie. Im Werther schon war das Homerische Element in ihm erkennbar, aber er schwankte damals noch zwischen Homer und Ossian. — Sein wie die Magnethadel in der Windrose nach allen Richtungen herumzitternder Geist ist um seiner Universalität willen viel gepriesen. In seinen ersten dramatischen Arbeiten aus der Leipziger Zeit war französischer Styl. In

seiner Lyrik wurde seit der Straßburger Epoche der Ton der deutschen Volkslieder lebendig. Shakspeare weitete ihm im Götz den Geist aus, und erst im Clavigo besann er sich wieder auf die Lessing'sche Structur des Drama. Im Wilhelm Meister trieb Gott Cupido ein so verwegenes Spiel, als sollte der heidnische Doid mit seinem Werk von der Liebe in der Gesellschaftswelt von heute das Scepter führen. Sophokleischer Geist durchdrang seine Seele, als er die Iphigenie schuf. Er antikifizierte sich nach allen Seiten hin, um die Meisterschaft der Form zu erreichen. Sein hellenischer Sinn hielt aber nicht Stand den großen politischen Stürmen des Jahrhunderts gegenüber, die Natürliche Tochter war ein verfehlter Versuch, die Gewalt der Zeit im dünnen Aether blasser Rhetorik zu bezwingen. Auch seine spaßhaften Bemühungen Umsturz des Jahrhunderts als ein Ereigniß des Tages wegzuspotten, im Großkophtha, Bürgergeneral u. s. w. waren schwach und eitel. Erst Hermann und Dorothea war die gelungene Gegenrevolution in deutscher Dichtung, Goethe fand hier die einzig richtige Art, dem Zusammenbruch der Weltgestaltung, seiner Natur nach, das Gegengewicht zu bieten. In Schiller's Wallenstein folgen wir staunend dem kriegerischen Genius und Dämon des Zeitalters Schritt für Schritt. In Goethe's Hermann und Dorothea überkommt uns der Reiz, aus dem einfachen Mittelpunkt der Familie, ja des Kleinlebens, die zerstörte Welt von neuem aufzubauen. Dort hält uns der Enthusiasmus im Bann, die Welt in größeren Formen zu gestalten, hier befällt uns eine süße Zuversicht zu

den in allem Umsturz; unzerstörbaren Elementen des einfach idyllischen Menschenlebens.

Als der hohe Freund dahingefunken war, ein Raub seiner Begeisterung und der Schicksalsmächte der Natur, die auch über den edelsten Menscheng Geist gebieten, ward es sehr still und öde in Weimar um den Dichter Goethe. Selbst auf die Leitung der Bühne, zu der Schiller in seiner gehobenen Stimmung mehr Beruf gezeigt, mußte er verzichten, nachdem er dem Hund des Aubry seine Künste auf den Brettern nicht untersagen durfte, denn „bleibt der Hund, so muß der Dichter weichen“. Er vertiefte sich in sich selbst. Es widerspricht seiner Natur, seinen Wilhelm Meister, wie ihm das verückte Kind Bettina angerathen, aus dem Komödiantentrödel hinauszujagen mit dem Stutzen in der Hand in die Berge Tyrols, auf deren Höhen die Feuer der Völkerfreiheit brannten; er ließ den Lieblingshelden seines Romans sich durch die breite Langeweile des bürgerlichen Gewerbs hindurcharbeiten, erhob darin das Handwerk zu Kunst, und erniedrigte die Kunst zum Handwerk. Aber er schuf, just im selben Tyrolerjahr 1809, die Wahlverwandtschaften, das größte, tiefste, zarteste und innigste Seelengemälde, das die Romanpoesie aller Zeiten geliefert, voll peinlicher, nervöser Spitzfindigkeiten in der quälerischen Casuistik, aber doch voll tief ernster Scheu, sich mit den Verirrungen der Sinne und der Phantasie gegen die geheiligten

Bande der Gesellschaft aufzulehnen. Das Thema der Wahlverwandtschaften ist der moralische, der geistige Ehebruch. Damit ergänzt und vertieft sich die in Wilhelm Meister so leichtfertig waltende Freiheit der Sinne zum Genuß der Liebesneigung. Die Wahlverwandtschaften sind die sittliche Tragödie der Liebe, die auf Wilhelm Meister's Epos von der epicuräischen Emancipation der geschlechtlichen Liebe folgte, gleichsam als gewissenhaftes Correctiv und als rächende Nemesis. In Wilhelm Meister wimmelt es von vorübergehenden Concubinaten, von plötzlich geschlossenen und eben so willkürlich und treulos gebrochenen Verhältnissen des Augenblicks, als sei im Menschenleben nichts herrschend und gültig als die Gewalt der Leidenschaft, der Reiz und die Hingebung der Sinne, während in den Wahlverwandtschaften selbst über den tiefsten Gemüthsdrang, wenn er gegen die sittlich geordnete Welt verstößt, die Sprache und der Richterspruch des Gewissens als inneres Schicksal grausam waltet. In den Wahlverwandtschaften gehen die Empfindungen der Liebe ebenfalls quer und kreuzüber gegen die fest geschlossenen und geheiligten Bande der Gesellschaft, die Natur erliegt sogar der Convenienz. Charlotte und der Hauptmann gestehen ihre Reizung und entsagen. Eduard und Ottilie werden sich ihrer tiefsten und reinsten Empfindungen inne und sterben darüber hin in der Qual der Selbstüberwindung. Hier, wo man über Unmoral geifert hat, waltet der ganze grausame Ernst der Nemesis. Das Thema wird allseitig in lebendigen Menschengruppen erledigt, die Convenienzehe, die bloße

Freundschaftsbege, die Scheinehe, — der Graf und eine Baronin versuchen sie auf fünfjährigen Contract; — alle diese Schattirungen erhalten ihre Beleuchtung mit ihrer Begründung im Menschenleben, ihren Folgerungen in der Gesellschaftsordnung, und die Leidenschaft der Liebe, selbst wo sie ächter, im tiefsten Gemüthsleben gebotener Naturdrang ist, endet bitter tragisch. Mittler, diese versöhnende Gestalt im großen Gemälde, erklärt die Ehe als Anfang und Gipfel aller Cultur, und nach der geheimnißvollen Nacht, in welcher Eduard seine Gattin mit dem Gedanken an die Geliebte umarmt, und nach der Geburt des schicksalvollen Kindes, tödtet das Schuldbewußtsein den Helden; er stirbt Ottilien nach, die im Gefühl, unverschuldet, wenigstens unbewußt Gegenstand des Unheils gewesen zu sein, als Opfer des Schicksals still hinsieht und den Göttern freiwillig den Tribut der Rache gönnt.

Nach den Wahlverwandtschaften, erst 1810, nahm Goethe die Wanderjahre Wilhelm Meister's wieder auf, er schloß sie 1821 ab, erweiterte und ordnete sie 1829 noch einmal, sich die Illusion erhaltend, er sei gleichsam nur Redacteur des ihm von den Zeitideen überkommenen Materials, das freilich nicht aus Einem Stücke, wohl aber aus Einem Sinne geschaffen und zusammengetragen. Als die Tyrtäen der deutschen Freiheitskriege ihre politische Harfe stimmten, war in Goethe die Isolirung des Genius, die Emancipation des Egoismus schon lange fertig. Der Kosmopolitismus ist eine Trennung vom eignen Volke, er verleugnet den hei-

mischen Schooß, der ihn gebär. Goethe war Napoleonist, weil er im großen Corsen die Bewältigung der Revolution und den Beginn einer neuen allgemeinen Weltordnung sah, die sich das morsch gewordene Germanien nicht selbst erschaffen konnte. Goethe rief ironisch den Deutschen zu: Za rüttelt nur an Euern Ketten; Ihr werdet sie Euch nur noch tiefer ins Fleisch drücken! Er schmollte mit dem deutschen Nationalgeist und floh noch einmal in eine innere Welt zurück, nicht bloß in sich und seine lyrische Empfindung; er vergrub sich mit seinen Studien in den Orient, um an der Wiege des Geschlechts Natur und Wahrheit zu suchen. Während Nord und Süd und West zersplittern, Throne bersten, Reiche zittern, erquickt er sich an Patriarchenlust und dichtet seinen Westöstlichen Divan. Dies Gedicht erschien 1819; sechs Jahr nach Joseph von Hammer's „*Hasis*“. Als dessen: „*Schöne Redekünste Persiens*“ erschienen, 1818, war Goethe's wunderbare Schöpfung schon vollendet. Seine bezaubernden Lieder an Suleika nennt er selbst „dichterische Perlen, die eine gewaltige Brandung an des Lebens verödeten Strand auswarf.“ Gervinus klagt über den orientalischen Quietismus, der sich hier vom heimischen Volke absonderte, während die deutschen Freiheitskämpfe geschlagen wurden, schilt über abstruse Speculationen, spißfindige Sprachkünsteleien, diplomatisirende Manierirtheit. Mich dünkt, hier mit Unrecht. Rückert's östliche Rosen und Platen's Ghazelen, das Nachgefolge des Westöstlichen Divan, sind Zeugnisse des Universalismus deutscher Dichtung, die,

wie zu einem weltlichen Pfingstfeste, aller Völkerzungen mächtig wurde.

Darauf hin, obſchon ſein großes, weltweites Herz noch einmal auſloderte, ward es ſtill auch in ihm. Er blieb freilich mit ſeinen Maximen und Gedankenauſläufen ein Centrum, um das ſich Einzelne drängten, ein Orakel, auf das Nationen lauſchten, ob wir ſchon nicht in den aberweiſen Abendſtunden ſeines Spätlebens den befehlshaberiſchen Jupiter erkennen mögen. — Es bleibt uns hier noch ein Hinblick auf ſeinen Verkehr mit den untergeordneten Genoffen ſeiner Tafelrunde in den letzten Jahren ſeines Lebens und Wirkens. Dies ſei als Nachtrag unſer letzter Anlauf, uns ſeine Geſtalt und ſein Weſen zu deuten.

Goethe war nichts weniger als ein Demokrat im Sinne von heute. Aber er verkehrte jung und alt ſehr oft und gern mit Menſchen der untern Stände. Halbwifferei und die Phraſe der Bildung widerte ihn an, beſchränkte Naturen, wenn ſie geſund, zog er jeder Zeit krankhaft geiſtreichen vor. In ſeinen alten Tagen ging er gern in die Werkſtätten der Weber und Wirker, lauſchte auch wohl ſelbſt auf die Stillen im Lande, ſei's, daß ſie ſich auf ein geheimes Verſtändniß, auf verborgene Kräfte oder auf beſondere Offenbarung verſtießen; er ſchöpfte gern aus unmittelbaren Quellen, ſelbſt wenn ſie ſarg und ſpärlich floſſen. Zu den von ihm beliebten

Naturmenschen gehörte Eckermann, in welchem der aufstrebende Knabe fast unausgebildet sitzen blieb und in dessen Bekenntnissen der Alte ohne viel fremde Zuthat sich selbst abspiegelte. Zu den Handwerkern im Gebiet der Kunst und des Wissens gehörten Zelter, Heinrich Meyer, Riemer. Fassen wir sie ins Auge, um zu erkennen, was Goethe ihnen war und was sie ihm.

Das Verhältniß zu Zelter stellte sich bei der zutraulichen Dreistigkeit des alten Musikus bald auf Du und Du. Die Tonkunst war nur nebenbei, was sie verband. Es war sehr still um den alten Herrn in Weimar geworden. Die Lustbarkeiten waren für ihn verdrauscht, der äußere Glanz des Lebens erloschen, so mancher Edle war vor ihm heimgegangen und der Letzte, der den Flügelschlag eines großen Strebens um ihn entfaltete, wandelte längst in den Gefilden Jener, die er glücklich pries, weil sie den Rest des Lebens nicht zu tragen hatten. Diesen Rest ließ er sich schließlich noch durch den Spaß des scurrilen Berliners würzen.

Zelter hatte als Musiker eine eben so begrenzte Sphäre wie als Mensch. Aber er war innerhalb seiner engen Grenzen sehr heimisch und für Goethe war auf beschränktem Gebiet ein ganzer Mann mehr werth als auf weitem ein halber. Zelter war, noch ehe er in der Musik Handwerker wurde, dies auch in einem wirklichen Metier gewesen. Er war ursprünglich Maurergesell. Ein frommer Drang trieb ihn allabends, in den Feierstunden, zu Meister Fasch nach Charlottenburg hinaus. Er sah auch in seinem Alter noch so

aus, als hätt' er eben erst das Schurzfell und die Kelle fortgeworfen, um in die Tasten der Orgel zu greifen. Er that das mit ganzer ungeschwächter Naturkraft und regierte das Personal der Singakademie wie ein musikalischer alter Hausdegen.

Seine Compositionen hielten sich sehr enge in den Grenzen des alten Kirchenstils; aber daß er durch und durch der Mann seiner Schule war, ist ein charakteristischer Zug, und so mußte denn eine derbe, kerngesunde Frömmigkeit, wie sie auf verwandtem Gebiete nur in der Luther'schen Diction zu finden ist, in den Tagen, wo raffinirte Uebercultur begann, immer eigenthümlich sein. Ein Oratorium zu componiren, in welchem sich das simple Gebet zu einer religiösen Weltanschauung steigert, sich zu dramatischen Gegensätzen gliedert, sich mit epischen Stoffen aus der heiligen Geschichte erfüllt, hatte man dem alten Musikus wohl zutrauen dürfen; allein zwischen einer Zelter'schen Kirchencomposition und einem Oratorium von Händel und Haydn liegt noch ein Abstand wie etwa zwischen einem protestantischen Kirchenliede und Klopstock's Messias. Seine Balladencompositionen brachten ihn in Verbindung mit der Litteratur. Goethe war entzückt, seine Lieder auf so ganz einfache Weise tönen zu hören. Sein Entzücken mochte aber wohl nur eine freudige Ueberraschung darüber sein, wie es möglich sei, so treu zu componiren und mit so viel musikalischer Enthalttsamkeit die Worte gleichsam nur in Tönen zu wiegen, aus denen nichts anderes herausklingt, als der zur Melodie herausgeborene Rhythmus des

Verses, die Seele des Liedes selber. Beethoven's Liedercomposition giebt uns die entfesselte Seele des Textes, die sich nicht an den Leib des Verses schmiegt, nicht eingekörpert bleibt, nur mit den Gliedern des Gedichtes sich gleichmäßig verlaublich; sie ist vielmehr die frei gewordene Psyche, die ihren Körper zerbricht, erst in dieser Freiheit zu sich selbst kommt, und abgelöst von aller Fessel ein eigenes, selbständiges Dasein erreicht. So gewiß aber Mozart's Zaubersflöte noch etwas ganz Anderes ist und giebt, als der Schikaneder'sche Text, so gewiß ist es auch, daß die Musik durch ein dienerisches Anschmiegen an die Worte des Dichters nicht ihr Eigenstes und Höchstes zu geben vermag. In diesem Anschmiegen hat aber Zelter's Balladencomposition lediglich ihren Werth. Bei Gedichten, wie der König von Thule und andere, die in dem strengeren, mehr an den nordischen Rhythmus erinnernden Balladenstyl gehalten sind, bemächtigt sich Zelter sehr glücklich des Stoffes, während seine Töne bei Erzeugnissen, in denen der Ausmalerei schon vom Dichter mehr Spielraum gegeben ist, die Fülle des weiter ausgebauten Inhalts gewiß nicht erschöpfen, geschweige überflügeln. Die ganze Zelter'sche Muse ist gewissermaßen im Mutter Schooße der Kunst sitzen geblieben. Er war ein Ettrik-Schäfer in der Musik, wobei jedoch wohl zu beachten sein dürfte, daß es weit leichter Naturdichter, als Naturcomponisten geben könne, weil der Componist zur Entfaltung und Entäußerung seines musikalischen Gedankens einer Menge künstlicher Mittel bedarf, deren der Poet überhoben ist. Daher aber auch bei

Zelter, der das Technische seiner Kunst auf ungewöhnliche Weise im Besitze hatte, dieser Widerstreit zwischen seinem Naturtalente und seiner künstlichen Kunst, ein Widerstreit, der sich in der Person des Mannes in Bezug auf Litteratur, Welt, Zeit und Geselligkeit in gesteigerter Potenz zeigte, da sein innerer Mensch nicht selbständig in die Cultur seines Jahrhunderts einging. Liegt in diesem Zwiespalte nun auch das eigentlich Interessante seiner Erscheinung, und können wir einen gewissen stillen Jubel nicht ganz unterdrücken, der sich in uns regt, wenn im Musikus sich der alte Maurermeister geltend macht, und Zelter seinen banausisch gesunden und naturkräftigen Humor wie ein unbehauenes Cyklopenstück seines Metiers in die verzärtelte und verzimperte Affectation mancher Richtungen im geselligen und Kunstleben hineinschleudert, so müssen wir doch in diesem Zusammenreffen unvermittelter Kräfte und Regungen zugleich auch die Zerbrechlichkeit der Urtheile dieses Mannes über Zeit und Zeitgenossen bedingt sehen. Was Zelter als Componist schuf, hat er eigentlich weniger geschaffen, als es ihn wie eine plötzliche Eingebung und wie ein kurzer Lichtblick überkam, der ein Leben voll angelernter Vegetation erhellte. Daher die Naturmaximen seiner Melodien, daher auch die Ueberraschung über sich selbst und die Freude an der eigenen ungeahnten Schöpfung. Diese Naivität versöhnt wieder mit seiner Handwerkernatur. Und so war denn Goethe's Liebe zu ihm auch etwas ungeahnt Ueberkommenes, sie war für Zelter ein Evangelium, das ihn wie den Hirten des Feldes überrascht,

der mit offenen Augen und Ohren der frohen Botschaft entgegenstaunt. Dieser stiere Gesichtszug des Hirten an der Krippe blieb ihm eigen, da er die ganze Erscheinung des Geistes nicht zu fassen vermochte. Dies gehört mit zur Charakteristik des Verhältnisses zwischen Goethe und Zelter. Ohne diese Anbetung wäre der Banause nicht erträglich gewesen. — Goethe's Tod war wie ein Ruf, der an ihn ergangen. Er fühlte sich ihm zugehörig und eilte ihm nach, mit dem Hinblick des Hirten nach der Höhe.

Mit Merck seiner Zeit hatte Goethe in seinem fast allseitigen Thätigkeitsdrang über Geologie und Osteologie, mit Sömmering über Anatomie gebriefwechselt. Aus „Briefen von und an Goethe“ (1846 erschienen), 82 an der Zahl, wurde uns seit dem Jahre 1788 Goethe's Verkehr mit dem Züricher Meyer ersichtlich, der sich Anfangs ausübend der Malerei ergab, lange Zeit in Italien lebte, dann auf des Freundes Verwendung als Director der Zeichenschule nach Weimar berufen wurde, mit Johannes Schulze die Winkelmann'schen Werke herausgab, an den Propyläen wie an den Festen über Kunst und Alterthum lebhaft mitarbeitete und Ergebnisse eigener Anschauung in seiner „Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen“ der Oeffentlichkeit überliefert hat. Dieser „Kunst-Meyer“, wie man ihn nach seiner Schweizer Mundart in Weimar zu bezeichnen pflegte, gehört in der Reihe der Goethe'schen Familiars dicht an die Seite Zelter's, wozu ihm die Verbhait seines Naturells und die instinctartige Zuversicht seines unvermittelten Wesens den Platz anweist. Er

war wie Zelter sehr fest in dem Theile seiner Kunst, die sich wesentlich als Handwerk, als technisches Fundament ergibt; die denkende Thätigkeit in ihm hielt sich getreu an die unmittelbare Anschauung, seine Reflexionen machten sich sparsam, aber dann mit der Eigenthümlichkeit von urwüchsigem Einfällen und Eingebungen Raum, seine Meinungen und Gedanken hatten jene Sicherheit, die dem Naturmenschen der Instinct verleiht. Man weiß, welchen Werth der Natursinn Goethe's auf solche Menschen legte, während ihm die speculativen Systematiker, die reflexiösen Grübler Scheu einflößten, deren Thätigkeit mochte, wie bei Hirt, die steife Härte des Verstandes, oder, wie bei den Männern der romantischen Schule, den überschwänglichen Luxus phantastischer Gelüste verrathen. Heinrich Meyer war was man einen tüchtigen Kunstkenner nennt; namentlich war er in der plastischen Kunst zu Hause. Grund genug, daß er für Goethe ein Bedürfniß war, der Verkehr mit ihm niemals leidenschaftlich, aber um so treuer gepflegt wurde. Und so ist es denn auch die bildende Kunst der Alten, die weit mehr noch als die Malerei der christlichen Zeitalter im brieflichen Austausch das Thema abgiebt. Gleich im zweiten Briefe vernehmen wir des Dichters Ansicht, der höchste Zweck der Kunst sei überhaupt, menschliche Formen zu zeigen, so sinnlich bedeutend und so schön als möglich; von sittlichen Gegenständen solle sie nur diejenigen wählen, die mit dem Sinnlichen innigst verbunden sind, und sich durch Gestalt und Gebährde bezeichnen lassen. In einem späteren Briefe an

Meyer murt Goethe über die „alte, halbwahre Philisterleier“, daß die Künste das Sittengesetz anerkennen und sich ihm unterordnen sollten. Das Erste, sagt er, hätten sie immer gethan und müßten es thun, weil ihre Gesetze so gut als das Sittengesetz aus der Vernunft entsprängen; thäten sie aber das Zweite, so wären sie verloren und wäre ihnen besser, daß man ihnen gleich einen Mühlstein an den Hals hänge und sie ersäufte, als daß man sie nach und nach ins „Nüchlichplatte“ absterben ließe. — Die Polemik, die der Goethe'schen Poesie das Sittengesetz wie ein Medusenhaupt entgegenhalten zu müssen glaubte, ist altbacken geworden, sei's daß sie aus nationaler, aber engherziger Begeisterung, oder lediglich aus banausischem Eifer geschah. Wenn aber Goethe die moralische Triebfeder der Menschenbrust vom Bereiche der Kunst ausschloß und ihre Berechtigung auf dem Boden der Poesie oder ihre befruchtende Kraft im Gebiet des Schönen in Zweifel zog, so bleibt uns ihm gegenüber jederzeit der Hinweis auf Schiller, in dessen Dichtungen sich eben die moralische Triebkraft als künstlerisch und schöpferisch erweist. Der Aufruhr des Geistes, der uns von den Räubern an bis zu Wilhelm Tell die ganze Reihe großer tragischer Gemälde oferte, war wesentlich moralisch-politischer Natur, und Schiller rief seinen Fiesco, seinen Posa, seinen Wallenstein, seine Schweizerhelden gerade aus Elementen und Lebensstoffen hervor, welche, weil sie mehr der Nation als dem Individuum angehören, nach der Goethe'schen Anschauung von den Kreisen der dichterischen Schöpfung auszuschließen

wären. Schiller ist hier als Hört auch für das nachfolgende Geschlecht seines großen Freundes Widerpart, Gegensatz und Ergänzung.

In diesen Briefen an Heinrich Meyer legt sich Goethe's Hang zum Studium der menschlichen Formen sehr nachdrücklich an den Tag. Dieser Hang führt eben zur plastischen Kunst. Er schildert und beschreibt Statuen fast mit der genauen Kennerschaft des ausübenden Künstlers. Mitten in den Neunzigern des vorigen Jahrhunderts, während vom Westen aus ein politisch-moralischer Sturm heraufzieht, der zum europäischen Orkan zu werden droht, bleibt er seiner Beschaulichkeit ruhig hingegeben, ganz verloren im Studium der Kunstformen, und sucht unbeirrt um das, was von unten herauf die Massen durchwühlt, die Völker zusammenschleudert, die Throne zittern macht, still für sich nach den Gesetzen, die von den Formen aus auf das Wesen der menschlichen Natur im Einzelnen schließen lassen. Zu dieser Stille, in der er sich abgränzt, gehört eine verhaltene Kraft des eigenwilligen Geistes, die uns Kindern von heute fast märchenhaft dünkt. Und sein Tiefinn stellt sich, auch wo er ganz Außerliches betrachtet, Probleme, die das innerste Getriebe des Menschen, aber immer nur des Individuums, nicht das Getriebe des Geschlechts und der Menschheit erläutern sollen. In einem Briefe an Wilhelm v. Humboldt, der Riemer'schen Sammlung beigelegt, spricht Goethe davon, wie ihn jede Entdeckung eines allgemeinen Gesetzes und großer Naturmaximen immer wieder nöthige, seine Untersuchungen bis ins Allereinzelnste

fortzusetzen. Darin lag kein Materialismus; seine Empirie ging eben darauf hin, aus dem Einzelnen das Gesammte, aus der Form das Wesen, aus dem Aeußern das Innerliche zu deuten, ganz dem entgegengesetzt wie Schiller, von dessen höchst „beweglichem und zartem Idealismus“ er hier spricht, aus dem Allgemeinen zum Einzelnen übergang und aus der Idee die Form zu fassen strebte. Nach Schiller ist es der Geist, der sich den Körper schafft. Nach Goethe haben wir uns aus der leiblichen Form den Geist zu deuten. Zu Heinrich Meyer spricht Goethe mehrfach von seinem Drange, aus der menschlichen Formation den menschlichen Geist sich verständlich zu machen, das anatomische Gebäude ganz zu ergründen, für männliche und weibliche Proportion den Kanon aufzufinden, und jenen Gesetzen auf die Spur zu kommen, nach denen die abweichende Verschiedenheit der menschlichen Charaktere sich schon in der leiblichen Figuration an den Tag stellen müsse. Neben dem Studium der menschlichen Form erfüllte ihn ebenso unausgesetzt sein Leben hindurch die Baukunst. Er liebt Palladio und andere Italiener außer den Classikern. Sein architektonischer Sinn, der sich oft genug auch praktisch als Baulust Raum schafft, ist ein hervorragender Zug, der sich auch in seiner dichterischen Production schöpferisch erweist. Nirgends erscheint ihm erstes Bedürfnis und höchster Zweck so nahe verbunden als in der Architektur. „Des Menschen Wohnung“, schreibt er, „ist sein halbes Leben; der Ort, wo er sich niederläßt, die Luft, die er einathmet, bestimmen seine Existenz; unzählige Materialien, die uns die Natur

anbietet, müssen zusammengebracht und genützt werden, wenn ein Gebäude von einiger Bedeutung aufgeführt werden soll.“ Er dringt dabei auf das Studium Scamozzi's. Ergötzlich ist, wie ihn in seinem architektonischen Wohlbehagen Schiller's „Gartenbaufunft“ schier in Verzweiflung bringt. Schiller hat in Jena zur selben Zeit, wo er an Wallenstein arbeiten will, seine neue Küche just so bauen lassen, daß der Wind den Rauch und den Fettgeruch über den ganzen Garten breitet und man „nirgend's Rettung findet“. Goethe's Epikuräismus war von der feinsten, geistigsten Art. Er wußte sehr wohl, daß eine Harmonie der ganzen Existenz dazu gehört, um innerlich harmonisch zu schaffen. Ist das Zeitalter, die Geschichte des Tages, der Sturm in der politischen Welt nicht von der Art, daß eine harmonische Entfaltung des Individuums unter diesen Einflüssen zulässig wird, so schließt er sich lieber ganz ab gegen außen, weil er mit ganzer Brust, als voller Mensch in jene Stoffe nicht eingreifen, in ihnen nicht vollauf walten kann. Um sich nicht zu verlieren, zieht er sich in sich zurück, wo er denn in der That Er selber bleibt, während Tausende halb von den Strömungen des politischen Weltlebens erfasst an Klippen zerschellen oder in Sümpfen fläglich enden. Halb konnte Goethe nichts sein, und so rettete er aus den Zeitstürmen nichts herüber als eben sein ganzes Selbst. Dieser Mangel einer Hingebung an das, was weltgeschichtlich oder politisch die Menschen erfüllte, dieser Mangel macht ihn eben zu dem entschiedenen Gegensatz Schiller's, dem es nicht vergönnt war den Aufschwung seines

Volkess nach herber Schmach und Niederlage zu erleben, dessen Dichtungen aber schon am Wendepunkte der beiden Jahrhunderte im prophetischen Anschauen des großen Weltganges und in Sympathie mit den Bewegungen der Menschheit empfangen und ausgeführt wurden. Es konnte nicht fehlen, daß Goethe bei diesem eigenwilligen Abschluß gegen die Einflüsse des Völkerlebens doch nicht von Mißstimmung frei blieb. „Danken Sie Gott“, schreibt er 1794 an Meyer, „daß Sie dem Raffael und andern guten Geistern, welche Gott den Herrn aus reiner Brust loben, gegenüberstehen und das Spuken des garstigen Gespenstes, das man Genius der Zeit nennt, wie ich hoffe, nicht verspüren.“ Die Theilnahme an der Sache der Menschheit, das stürmische Mitgefühl für unsere nationale Niederlage und Auferstehung hätte Schiller vielleicht aufgerieben, hätte sich nicht schon vorher seine Mission erfüllt. Goethe feinstheils gewann nichts von der Weltgeschichte seiner Tage; aber seine Natur war so fest und so quellenreich, daß er bei diesem Mangel an nationaler Sympathie auch nichts zu verlieren glaubte. Denn so mächtig war in ihm die Poesie des menschlich Individuellen, so kräftig die Spontanität seines Geistes, daß er gerade in der Zeit (1809), wo er sich von der Bewegung seines Volkes am entschiedensten abwandte, von den Feuerbränden der Freiheit, die von den tiroler Bergen loderten, nichts wissen mochte, die vollendetste seiner spätern Dichtungen, die Wahlverwandtschaften, schuf.

Briefe und Zettelchen an Riemer, der früher als Haus-

lehrer, später als Corrector und Redacteur der Gesamtausgabe ununterbrochen in litterarischer Hülfsleistung bei dem alten Herrn blieb, lassen noch in anderer Weise einige Blicke in die Werkstatt des Dichters thun. Die vollendete Meisterschaft der Goethe'schen Diction, die sich als das Höchste in Werken deutscher Zunge hinstellt, hat auch die kleine Beihülfe des gelehrten Grammatikers nicht verschmäht, nirgend ein Fehl daraus gemacht, daß zur vollkommenen Sauberkeit, zur vollständigen Ausprägung des Gedankens in Wendung, Styl und Wahl des Ausdrucks auch die dienerische Hand des Sprachforschers nützlich und nothwendig sei. Goethe's Arbeiten in der sprachlichen Werkstatt ruhten nie. Wer daran Theil hatte, mußte auch am Gedankengehalt betheiligt sein; denn der Ausdruck des Inhalts ist mehr als dessen Kleid, er ist dessen Gestalt und Form, und der Inhalt selber giebt sich diese. So war für Niemer in der That der Zugang zu Goethe's bestem Thun und Denken gesichert. Die brieflichen Mittheilungen zwischen ihm und dem Dichter reichen vom Jahr 1804 herauf. Von großem Werth ist es jederzeit, die Emsigkeit wahrzunehmen, mit welcher der Alte bei Ordnung der Gesamtausgabe das Einzelnste und Kleinste in Wort und Wendung prüft und feilt. Er macht den Gehülfen aufmerksam, ob nicht in seiner Sprache die Enthymeme sich häuften, Phrasen zu oft wiederkehrten, die aus dem engen Kreise ähnlicher Gefinnungen und Beschäftigungen nicht herausgekommen seien. Besonders verdrießen ihn die vielen Auxiliaren aller Art, da er die Participialconstructionen, die

ihm nicht gelängen, scheute. Er bittet Riemer, diese wo es thunlich anzuwenden und seine Sätze danach umzuwandeln. Euphonische Zwischenwörter, wie gerade, eben u. a. läßt er tilgen; ausländische Wörter zu verdeutschen giebt er dem gelehrten Freunde nach Gutdünken anheim. Goethe war in diesem Punkt weder eigensinnig, noch allzu nachgiebig. Er will, wie er Riemern vertraut, vielfach im Umgange mit Menschen die Erfahrung gemacht haben, daß es „eigentlich geistlose Menschen“ seien, welche auf Sprachreinigung mit größtem Eifer dringen; denn da sie den Werth eines Ausdrucks nicht tief genug auszumessen wüßten, fänden sie am leichtesten ein Surrogat, das ihnen gleichbedeutend erschiene. — Es ist nur schlimm, — müssen wir entgegnen, — daß wir mit den Fremdwörtern zugleich fremde Gefinnungen, Ansichten, Bedürfnisse uns anlogen, und auch jetzt noch ungehalten sind, glückt der Versuch immer mehr, sie auszumärzen. — Auf die Sprache der Gewerbe und Handwerke lauschte Goethe unablässig, wie er denn der sinnlichen Anschauung am liebsten zutraute, den rechten, wenn auch bildlichen, um deswillen aber fruchtbringenden, heimischen Ausdruck zu finden. Luther's Bibelsprache war bekanntlich für ihn der unerschöpfliche Schatz für seine sprachliche Forschung und Bildung; es gab Epochen in seinem Leben, wo er Tag für Tag einige Capitel in der Luther'schen Verdeutschung der heiligen Bücher las, auch in der Absicht, sich hier an Kraft und Fülle des großen Inhalts zu erfrischen.

Fügte Riemer der Sammlung mehrere an ihn gerichtete

Briefe von verschiedener Hand bei, deren Werth weniger in die Augen springt, so erwarb er sich doch durch Mittheilung zahlreicher Aphorismen unsern Dank, die er wie Eckermann gleich nach einem Gespräche mit dem alten Herrn aufzeichnete und die als Nachlese zu den Tischreden gelten können. Hier findet sich freilich manches Paradoxon, denn der Meister scheint es nicht selten geliebt zu haben, seinen Familiaren etwas Räthselhaftes hinzuworfen, an dessen Lösung sie sich dann *γυμναστικῶς* versuchen sollten. Manche These hatte vielleicht nur den Zweck, eine Antithese hervorzurufen; die Dialektik blieb aber mitunter aus oder erreichte kein Ziel. Ich weiß nicht wieviel dem nachgeborenen Publicum lieber hätte entzogen bleiben können. Vieles freilich von diesen Gedankenspähnen rückt uns gleich unmittelbar in den großen und vollen Zusammenhang seines Denkens. Gegen Zelter äußerte einmal der Dichter, man begreife nur, was man selbst machen könne, und man fasse nur, was man eben auch selbst hervorzubringen im Stande sei. Das führt er unter anderm in einem Gespräch mit Niemer näher aus, indem er sagt, unsere Ueberzeugungen hingen nicht von unserer Einsicht, sondern von unserem Willen ab. Er wiederholt damit nur seinen Grundsatz von der Souveränität des Individuums. Dabei will er nicht die Welt in individuelle Bröckchen und selbständige Partikeln aufgelöst sehen. Für ihn giebt es eigentlich keine Individuen, da diese auch Genera darstellen und das Einzelne nicht anders denn als Vertreter einer ganzen Gattung geltend sein könne. Die Natur selbst schaffe

nichts Einzelnes; wie sie selbst ein Einziges sei, so habe das einzelne Ding auch nur in der Beziehung auf Anderes, auf Höheres und Untergeordnetes, sein Dasein und seine Stellung. Ueber den Zusammenhang des Individuums mit seinem Volke hat man in Schiller Aufschluß zu suchen, nicht in Goethe, der den Einzelnen immer nur als den Gesetzgeber für die Masse aufstellt, Moses und Lykurg z. B. als diejenigen bezeichnet, die den Völkern ihren individuellen Typus aufgeprägt. Auf die Wechselwirkung, mit der auch die hervortretende Persönlichkeit unter den Einflüssen der Gesamtheit steht, läßt er sich nicht ein. Er begreift lediglich die Freiheit des Ichs, weniger die Nothwendigkeit, der diese Freiheit unbewußt oder bewußt anheim gegeben ist. Dem Genie räumt er alle Autokratie ein. Er äußert, die Menschen gestatteten dann und wann dem Einen, was sie sich unter einander nicht erlaubten, nämlich daß Einer einmal ganz und voll auf das sein dürfe, wozu ihn Natur, Wille und Neigung treibe. — Ueber die Frauen giebt der Greis ein scharfes, ägendes Wort. Er spricht ihnen den eigentlichen Geschmack ab; der bloße Appetit ersetze dies bei ihnen. Sie möchten, sagt er, lieber Alles nur ankosten; das Neue reize sie; was gegen ihre conventionellen Begriffe verstoße, werde von ihnen ohne Prüfung verworfen. „Die Weiber“, sagt er, „haben das Eigene, daß sie das Fertige zu ihren Absichten verarbeiten und verbrauchen. Das Wissen, die Erfahrung des Mannes nehmen sie als ein Fertiges und schmücken sich und anderes damit. Nicht die Raupe zu erziehen, das Cocon abzuhaspeln, die

Seide zu spinnen, zu färben und zu appretiren, sondern sie zu Blumen zu verstickten oder in schon gewebtem Stoffe sich damit zu puken, ist im allegorischen Sinne dieses Bildes ihre Sache. Daher folgen sie dem Manne nicht in seine Deduction und Construction, ob sie ihnen schon manchmal artig vorkommen kann, sondern sie halten sich an das Resultat; und wenn sie ihm auch folgen, so können sie ihm doch darin nicht nachahmen und es in anderm Falle wieder so machen. Der Mann schafft und erwirbt, die Frau verwendet's: Das ist auch im intellectuellen Sinne das Gesetz, unter dem beide Naturen stehen. Daher muß man einer Frau das Fertige geben; und aus eben diesem Sinne sind sie das wünschenswerthe Auditorium für einen Dogmatiker, der nur Geist genug hat, das was er ihnen sagt angenehm und sinnlich ergreifend zu sagen. Das Positive lieben sie in diesem Falle, solche Undulsten sie auch in andern Rücksichten sein mögen.“ — In der Blüthenzeit seines dichterischen Schaffens waren ihm freilich die Frauen noch etwas Anderes; sie waren ihm der Aether, der die Welt durchzieht, der Nervengeist an den Dingen des Lebens.

Von großem Werthe für die Aesthetik ist, was Goethe über das Wesen des Geschmacks im Gebiet der Künste äußert. Es geschah vielleicht in Entgegnung eines oft verlauteten kritischen Urtheils, wonach ihm nur Geschmack zugesprochen und eigentliche Erfindung in der Poesie abgesprochen wurde. Er hält den Geschmack für die Hauptsache in Dingen der Kunst. Selbst Raffael habe früher erfundene Motive ge-

braucht, aber eben mit dem tiefen Instinct und der geläuterten Weisheit des Genies. Diese Einsicht in Welt und Menschheit führe zur Wahl in den Stoffen der Kunst, und wenn das Genie Erfindung habe, so sei das mehr Entdeckung zu nennen. Riemer führt dazu den Spruch von La Bruyère an: *Le choix des pensées est invention*. Hier wie überall widert den Dichter die Speculation der abstracten Köpfe an, der Dünkel der Philosophen setzt ihn in gelinde Wuth. Vor allem feind ist er der combinatorischen Mystik, die, wie er sagt, jede Art von Anschauung zu Grunde richtet. Die Rücktendenz nach dem Mittelalter, drückt er sich gegen Riemer aus, will er recht gern gelten lassen, weil er überzeugt ist, daß aus jedem Durchwühlen alter Lebensstoffe von unten her etwas Heilsames erwächst; nur solle man ihm nicht damit „glorios zu Leibe rücken.“ „Die Neigung der Jugend zum Mittelalter“, sagt er im Jahre 1810, „halte ich für einen Uebergang zu höhern Kunstregionen, daher verspreche ich mir viel Gutes davon. Jene Gegenstände fordern Innigkeit, Naivität, Detail und Ausführung, wodurch denn alle und jede Kunst verbreitet wird. Es braucht freilich noch einige Lustra, bis diese Epoche durchgearbeitet ist, und ich halte dafür, daß man ihre Entwicklung weder beschleunigen kann, noch soll. Alle wahrhaft tüchtigen Individuen werden dieses Räthsel von selbst lösen.“ Mit solcher Hoffnung und Aussicht tröstet er sich über manche „Frage des Augenblicks“. Es kostet ihm aber Mühe, z. B. gegen Achim von Arnim, der ihm seine Gräfin Dolores zuschickt und den er persönlich

recht lieb hat, „nicht grob zu werden“. Wenn er einen verlorenen Sohn hätte, so wolle er lieber, der „verirre sich von der B — bis zum Schweinkoben“, als daß er sich „in dem Narrenmuß dieser letzten Tage verfinge“, denn er fürchtet sehr, „aus dieser Hölle gebe es keine Erlösung“. Zugleich giebt er sich Mühe, auch jene Epoche bald historisch zu nehmen und sie als vorübergegangen zu betrachten. — Ueberraschend neu ist als ein scheinbarer Widerspruch hiemit folgendes Bekenntniß an Riemer: „Die Menschen sind nur so lange productiv (in Poesie und Kunst) als sie religiös sind; dann werden sie bloß nachahmend und wiederholend, wie wir vis-à-vis dem Alterthum, dessen inventa alle Glaubenssachen waren, von uns aber aus und um Phantasterei phantastisch nachgeahmt werden.“ Sein antikatholischer Sinn verführt ihn überhaupt nicht dazu, sich in irgend einer entgegengesetzten Sackgasse festzurennen. Wie er über die Reformation denkt, kommt im Jahre 1817 zum Ausdruck, wo das Jubiläum die Leidenschaften und Wünsche ziemlich oberflächlich anregte. „Pfaffen und Schulleute“, sagt er, „quälen unendlich. Die Reformation soll durch hunderterlei Schriften gefeiert werden; Maler und Kupferstecher gewinnen auch etwas dabei. Ich fürchte nur, durch alle diese Bemühungen kommt die Sache so ins Klare, daß die Figuren ihren poetischen, mythologischen Anstrich verlieren; denn, unter uns gesagt, ist an der ganzen Sache nichts interessant als Luther's Charakter, und auch das Einzige, was der Menge eigentlich dabei imponirt. Alles Uebrige ist ein verworrener

Handel, wie er uns nachträglich zur Last fällt.“ Gegen alles was Parteiung heißt, sträubte sich sein Unabhängigkeitsgefühl. Wie er denn in diesen Aphorismen auch gegen Aristokratie und Demokratie sich entschieden erklärt, um seinen freien Sinn keinem Kastengeist zu unterwerfen und in allen Stoffen, in allen Plänen, Richtungen und Strömungen des Lebens immer nur er selbst zu sein.

Im dritten Bande von Eckermann's „Gesprächen“ tritt bei der Kunde von der Julirevolution des Jahres 1830 einem jungen Schweizer gegenüber, der als Erzieher des damaligen Erbprinzen von Weimar mit Goethe viel in Berührung kam, des großen Dichters politische Antipathie entschieden hervor. Als Soret, dieser Genfer, zu ihm ins Zimmer trat, um ihm jene Kunde aus Paris zu bringen, kam ihm der Dichter in freudenvoller Aufregung und mit dem Ausruf entgegen: „Nun, was denken Sie von dieser großen Begebenheit? Der Vulkan ist zum Ausbruch gekommen; Alles steht in Flammen und es ist nicht ferner eine Verhandlung bei verschlossenen Thüren!“ Soret erwiederte, die Vertreibung der alten Bourbons sei eine natürliche Folge ihrer Fehler und Schwächen. Goethe aber unterbrach ihn; es ergab sich, daß er gar nicht den politischen Conflict, sondern einen wissenschaftlichen Streit der Akademie zwischen Cuvier und Geoffroy meinte und erwähnenswerth fand! — In Soret's Weimarischem Tagebuche finden sich mehrere Bemerkungen von interessantem Gehalt; Eckermann ergänzt damit seine eigenen Aufzeichnungen aus der Zeit des per-

sönlischen Verkehrs mit Goethe. Soret schrieb: „Seine Unterhaltung war mannichfaltig wie seine Werke. Er war immer Derselbige und doch immer ein Anderer. Bald occupirte ihn irgend eine große Idee und seine Worte quollen reich und unerschöpflich. Sie glichen oft einem Garten im Frühling, wo Alles in Blüthe stand und man von dem allgemeinen Glanz geblendet nicht daran dachte, sich einen Strauß zu pflücken. Zu andern Zeiten dagegen fand man ihn stumm und einsylbig, als lagerte ein Rebel auf seiner Seele; ja es konnten Tage kommen, wo es war, als wäre er voll eisiger Kälte und als striche ein scharfer Wind über Reif und Schneefelder. Und wiederum wenn man ihn sah, war er wie ein lachender Sommertag, wo alle Säger des Waldes uns aus Büschen und Hecken entgegen jubeln, der Ruckuck durch blaue Lüfte ruft und der Bach durch blumige Auen rieselt. Dann war es eine Lust, ihn zu hören; seine Nähe war dann beseligend und das Herz erweiterte sich an seinen Worten. — Seine Selbstbeherrschung war groß, sie bildete eine hervorragende Eigenthümlichkeit seines Wesens. Sie war eine Schwester jener hohen Besonnenheit, durch die es ihm gelang immer Herr seines Stoffes zu sein, und seinen einzelnen Werken diejenige Kunstvollendung zu geben, die wir an ihnen bewundern. Durch eben jene Eigenschaft aber ward er, wie in manchen seiner Schriften, so auch in manchen mündlichen Aeußerungen oft gebunden und voller Rücksicht. Sobald aber in glücklichen Momenten ein mächtigerer Dämon in ihm rege wurde und jene Selbst-

beherrschung ihn verließ, dann ward sein Gespräch jugendlich dahinbrausend gleich einem aus der Höhe herabkommenden Bergströme. In solchen Augenblicken sagte er das Größte und Beste, was in seiner reichen Natur lag, und von solchen Augenblicken ist es wohl zu verstehen, wenn seine früheren Freunde über ihn geäußert, daß sein gesprochenes Wort noch besser sei, als sein geschriebenes und gedrucktes.“ — Doctor Gall's Phrenologie fand an Goethe's Schädel deutlich und scharf ausgesprochen die Organe des Volkeredners; eine Entdeckung, über die er selbst erschrak, da sein Jahrhundert bei dem Mangel aller politischen Rechte und Formen den Deutschen keine Rednerbühne gestattete.

Was ihm nicht sein Jahrhundert gegeben, hat auch er nicht seinem Jahrhundert geben können, und so steht sein großes Bild, wie sein abgeschlossenes Zeitalter, fertig vor uns, — nicht als olympischer Zeus, der im ewigen Glück der Seligkeit Nektar und Ambrosia genossen, denn er hat als Mensch auch seine Irren und Wirren mit Schmerz durchkämpft, — nicht als Jupiter tonans, denn seine Stimme darf nicht gesetzgeberisch den Bann aussprechen über die kommenden Geschlechter, aber doch als Apollo unter den Göttern des deutschen Parnass. In seiner Person war schließlich der Patriarch in ihm fertig. Die hohe Stirn war weisheitsvoll und faltenreich, das Kinn markig und fest, die Lippen aber voll ewig jugendlicher Anmuth, gleich fähig zu Tönen der Lerche und der Philomele. Ein Zug reichsstädtischer Wiederkeit blieb ihm wohl auch als Mensch eigen bis in seine letzten

Tage. Zimmermann's Wort über ihn (im Buche über die Einsamkeit, Cap. 5) ist vielleicht das Treffendste über seine Persönlichkeit geblieben: „Wer ihn gesehen hat, weiß, wie er durch Anmuth die Kraft seines Geistes zudeckt, und durch Freundlichkeit den Ernst seiner Studien.“ Viele haben bei Gelegenheit ihres Besuches bei ihm seine Erscheinung geschildert, die Meisten falsch. Gegen Manche soll er den Minister herausgekehrt haben, und sie schalten ihn steif, indem sie die eigne, nichtsagende Befangenheit auf ihn übertrugen. Aller Unbedeutendheit gegenüber war er freilich selbstgewiß, des Reichthums und der Fülle seiner Natur bewußt. Das Beste über persönliche Begegnung mit ihm hat Grillparzer mündlich geäußert: Bei seinem Anblick befiel es mich Anfangs, als stünd' ich vor einem Jupiter omnipotens; dann plötzlich überkam es mich, als sei ich vor meinen Vater getreten, dem ich all mein Herz eröffnen und beichten durfte.

V.

Schiller als Prophet.

V.

Schiller als Prophet.

1. Rede zum Leipziger Schillerfeste 1852.

Ihm gaben die Götter das reine Gemüth,
Wo die Welt sich, die ewige, spiegelt.
Er hat Alles gesehen was auf Erden geschieht,
Und was uns die Zukunft versiegelt.
Er saß in der Götter uraltestem Rath
Und behorchte der Dinge geheimste Saat.

Mit diesen Worten bezeichnete Schiller das Wesen des Dichters. Er bezeichnete zugleich damit das Wesen des Propheten. Nicht wer uns aus gleichgültiger Ferne Fabelhaftes verkündet, verdient den Namen des Propheten, vielmehr wer uns das Drängendste und Nächste in seiner Quelle und in seinen Nothwendigkeiten aufdeckt, in dem Reime uns schon die Frucht, in der Saat uns schon die Ernte deutet. Das ist mehr als die Vogelschau der alten Seher, mehr als der Blick des Augurs, der in den Eingeweiden des Opferthiers die Signatur der Zukunft sucht.

Nie hat ein Dichter irgend welcher Zeit so vertraut zu seinem Volke gestanden wie Schiller. Mit den Worten

Schiller's begrüßt der Deutsche das neue junge Leben an der Wiege, begleitet es über alle großen Wendepunkte hinaus und giebt dem scheidenden den letzten Gruß. Schiller's Wort geht wie Glockenruf durch's deutsche Land, seine Muse ist das Gewissen der Nation. Ueber die Geheimnisse des Seelenlebens, über die Conflictte der Leidenschaften unter den Geschlechtern, über die Mysterien der Gesellschaft müssen wir die Bücher anderer Weisen aufschlagen. Aber in allen Momenten, die offen und frei zu Tage liegen, in allen Momenten, wo der Mensch zum Menschen tritt, der Bürger sich an den Bürger reiht, da ist Schiller der Freund, der Führer und Lehrer. Wo die Schranken des Egoismus fallen, der Einzelmensch aus dem eingepfählten Kreise des Familienlebens in ein größeres Ganzes tritt, seinen Blick auf das große Ganze des Vaterlandes richtet, ja wo er eine Frage frei hat an die Menschheit: da ist Er der Priester, der die Weihe bringt, das menschliche Thun heiligt, die Hände, die sich zum Bunde schließen, segnet. Immer auch glaubte er zur versammelten Menge zu sprechen, immer wie Pindar, sei's auf offenem Markt, sei's auf der Wettbahn nationaler Feste, an das gesammte Volk sein Wort zu richten. Daher der Tubaklang seiner Worte, daher der Dithyrambenschwung seiner Rede. Dies giebt ihm die Stellung des Redners zum Volke, dies erklärt uns die Form seiner Dichtung.

Ihrem Inhalte nach waren seine Dichtungen Prophetien. Ihr Inhalt ist das Evangelium der freien Menschenwürde, ein Ruf nach den verlorenen Menschenrechten. Dies Evan-

gelium erscholl zuerst mit ihm aus der Angst, aus dem Jammer der bedrückten Menschheit heraus, als ein Nothschrei der nach Erlösung ringenden Creatur, zu einer Zeit, wo die Knechtschaft das sicherste Erbe der Menschheit zu sein schien, in Deutschland Todtenstille auf der Masse lag, in Frankreich ferne Wetterzeichen über den Horizont stiegen. Todesschlaf ruhte auf den Völkern; nur die Weisen, die Klugen, die Gelehrten und die Witzigen waren wach, sie verstanden einander, sie winkten sich zu wie Zeichendeuter, aber das Volk verstand sie nicht. Das Volk hatte noch kein Organ, in sein Herz hatte noch Keiner gegriffen, den tiefen Grund seiner Seele noch Niemand angerührt. — Schiller's Dichtungen waren die poetischen Vorspiele der Revolution, die am Wendepunkte zweier Jahrhunderte über die Menschheit heraufzog. Sein erster Ausdruck waren jene Räuber, die wie ein dämonisches Naturereigniß, wie eine vulkanische Eruption aus dem innersten Schlund der Erde vor uns stehen. Das Naturrecht empört sich gegen die Tyrannei der überkommenen Weltordnung, es tritt, dem verderbten Gesellschaftszustand gegenüber, lieber in ein Chaos der Verwilderung, als daß es sich in jene Bahnen des Herkommens fügt, die die Tücke der Hinterlist für sich ausbeutet. — Der Dichter hatte keine Ahnung, daß zehn Jahre später in Frankreich die Revolution denselben Durchgangsproceß durch Anarchie und Verwilderung zu bestehen hatte. Wir wissen, daß diese Räuber für den Dichter nur ein persönlicher Nothschrei aus der Zwangsuniform der Karlschule waren. Aber der Kampf, in den

der Genius mit der Subordination des Herkommens tritt, wird meist aus persönlichem Anlaß zum Appell an die Menschheit; der Einzelne wird ungewillt zum Vorkämpfer dessen, was die Völker, was die Menschheit für sich selbst durchzuführen und auszufechten haben. Das gehört zu den Zeichen der Zeit, daß der Auserwählte als persönliches Leid in sich erlebt, was nach ihm Millionen fühlen und was zur Sache der Menschheit wird.

Schiller's Räuber waren noch ohne allen politischen Bezug. In seinem zweiten Drama, im Fiesco, nahm der Aufbruch des Naturgefühls um so entschiedener mit dem Versuch zur republikanischen Neugeburt der Welt einen politischen Anlauf. Auch hier ein Sturmdrang der Umwälzung aus Grund sittlicher Empörung; aber aus dem Chaos gährender Elemente schon ein entschlossener Entwurf zur politischen Schöpfung. Die Tyrannei hat mit ihrer Willkür und Tücke die Welt verwüstet. Der Jüngling Burgognino ist, wie Räuber Moor, der Ausdruck der moralischen Entrüstung. Neben ihm steht aber schon das eisengestählte feste politische Bewußtsein des Mannes im Berrina. Und zu Beiden gesellt sich noch ein drittes Element, das Element des schöpferischen Talentes, das in Fiesco selbst vertreten ist. Aber das Talent, das zur Neugestaltung der Welt helfen soll, wird im Drama treulos an der großen Sache, es sucht den Gedanken der uneigennützigen Wiedergeburt für sich selber auszubeuten, den Gang der Thatfachen eigenmächtig zu bestimmen, den Vorbeer des Erfolgs ansichzureißen. Vergebens ertönt an Fiesco

die Mahnung: Ein Diadem erobern ist groß, es wegwerfen göttlich! Die Mahnung verhallt, und so muß er untergehen. — Nicht zwei Jahrzehen später stand der Held der Wirklichkeit, Napoleon Bonaparte, an derselben Wettezscheide seines Schicksals, an demselben Wendepunkte. Die Kronen der Welt lagen zu seinen Füßen, er spielte mit ihnen, aber er sanctionirte dies Spiel. Er triumphirte, aber die Nemesis harrete seiner.

Schiller's drittes Drama, *Cabale und Liebe*, ist Revolution auf socialem Boden. Kampf der Stände, Kampf gegen das tyrannische Privilegium, gegen die sittliche Entartung der Hochgestellten, Zermürbniß der Gemüther bis zum Zerreißen aller Bande der Natur zwischen Vater und Sohn: dies in gewaltsamen Schlägen der Inhalt des Drama's, bei dem es sich, wie der Dichter selbst sagt, darum handelt, ob die Mode oder die Menschheit auf dem Plage bleiben werde. Mich dünkt, auch die politischen Revolutionen haben kein anderes Stichwort. — In *Don Carlos* erwuchs dem Dichter mitten in der Arbeit aus dem Familienstück eine politische Welttragödie. Man kennt die Doppelgeburt dieses Drama's. Den ursprünglichen Helden, den Prinzen Carlos, überholt, überwächst und verdrängt jener Posa, in welchem der Sonnenglanz des Schiller'schen Freiheitsgedankens sich concentrirt und zur Person wird. Freilich hat die Kritik ewig gerügt, in diesem Posa sei zu wenig Persönlichkeit, zu wenig individuelles Leben. Alle Rüge der Kritik hat der Dichter mit seinem eignen Eingeständniß überboten. Ja, in dieser Ge-

stalt kommt weniger ein Einzelwesen als vielmehr die Menschheit zu Worte. Noch kannte man in Europa die Stimme der Menschheit nicht. Eine Stimme in der Wüste war oft schon eines Propheten Wort gewesen. Aber die Menschheit! Selbst daß ein Volk Sprache gewinne, schien ein neuer Begriff. Allgemeine Meinung, öffentlicher Willensausdruck, ein Manifest von Millionen: das alles war vor der Revolution unerhört, klang wie Märchen, war wie eine Mythe, über welche die Mächtigen der Erde, selbst die klugen Aisterweisen lächelten. Noch hörte niemand die Lawine eines Volkswillens, die Lawine der öffentlichen Meinung, die sich von der Spitze des Berges löst, um sich donnernd über die Thäler des Lebens zu stürzen. Nur ein Prophet hörte sie, denn die Geister der Tiefe und Höhe sind ihm traute Gesellen. Herolde muß es geben, selbst wenn ihre Stimme der Lärm der verworrenen Welt übertönt, die Weisheit der ewig Sichern sie verspottet. Was Posa als Herold einer neuen Zeit verkündete, ward ein Jahrzehen später die Forderung von Millionen, die Forderung der Menschheit, die sich beim Wechsel der zwei Jahrhunderte endlich nahm, was man ihr vorenthielt. Ein Abgeordneter der ganzen Menschheit steht Posa vor König Philipp. Wie er, hat noch kein Vertreter eines Volkes, geschweige eines Standes, einer Körperschaft, vor dem Throne gestanden. So wie Posa hat noch niemand an den Riegeln, die die Katakomben eines Tyrannenherzens schließen, gerüttelt, dergestalt, daß es im Gewölbe dieser Gruft fast wie Echo widerhallte. Und was er spricht, steht

wie mit diamantner Sternenschrift am Horizont des deutschen Himmels. Wer die Momente nicht anerkennt, wo der Einzelmensch aus sich selbst herauswächst, sich zur Gattung steigert und den Schmerz eines Volkes, das Weh eines ganzen Jahrhunderts, das ungeheure Leid der Welt in seiner Brust durchfühlt, — wer diese Momente nicht anerkennt, für den ist Schiller überhaupt der Dichter nicht. — Wie aber ein einzelnes Volk in ganz bestimmtem Falle gegen die Tyrannei sein Recht zu wahren und wiederzufordern habe, das entwickelte Schiller in seiner Geschichte des Abfalls der Niederlande. Er zeigte darin, was ein kleines, ursprünglich verachtetes Volk von Geusen und Bettlern, wenn es einig ist, wenn es weiß, was es will, und sein Alles daransetzt, um sein Heiligthum zu retten, selbst gegen eine systematisch geschulte, von Jahrhunderten sanctionirte Tyrannei vermag.

Hiermit endet die Reihe derjenigen Werke Schiller's, die wir als prophetische Vorspiele der Revolution des vorigen Jahrhunderts bezeichnen müssen. Den Beginn des französischen Umsturzes setzen wir mit dem Zusammentritt der Notablen des Reiches, mit dem Jahre 1789. In demselben Jahre 1789 wurde Schiller Lehrer der Geschichte in Jena. Für Schiller gingen Dichtung und Geschichte Hand in Hand. Was der Seherblick des Dichters in ihm erschaut, das wollte der Mann der Wissenschaft ergänzen, bestätigen, widerlegen. Er forschte in den Annalen der Menschheit, er sammelte die Denkwürdigkeiten der Verschwörungen und Umwälzungen aller Zeiten. Die Vergangenheit lag untrüglich vor ihm;

nur die Gegenwart wollte, so schien es, eine Weile seinem Prophetenblick nicht Stand halten. Die Entwicklung des Zeitalters ward in Frankreich zur Caricatur dessen, was der Prophet verkündet. Aus dem Ruf nach Wiederherstellung der Menschenrechte ward ein Wuthgeschrei der Rache, aus dem Evangelium der freien Menschenwürde ein Bacchanal plötzlich entfesselter Sklaven. War es denn auch nicht, als ob die Schädelstätten aller Jahrhunderte ihre Gebeine wieder aufgeworfen hätten, alle Opfer, die jemals der Despotie gefallen waren, sich zusammenschaarten, um ein Auferstehungs- fest zu feiern und ein jüngstes Gericht zu halten, als ob das ganze Sündenregister der Menschheit gesühnt werden sollte? Wohl waren die Säulen des alten Lebens hohl und mürbe geworden, nicht bloß vom Zahn der Zeit, auch vom Spott und Hohn der Weisen und Klugen benagt, von der sittlichen Entartung des ganzen Geschlechts unterwühlt. Wohl mußten die alten Tempel des Lebens zusammenbrechen, aber mit den Trümmern der alten Herrlichkeit spielte der Wahnsinn ein gefährlich Spiel. Die alten Götterbilder waren niedergestürzt, aber auf die leergewordenen Postamente sprangen Mänaden, Hetären als Göttinnen der Vernunft. Da wurden Weiber zu Hyänen und trieben mit Entsetzen Spott! Ein Wort unseres Dichters. Gott selbst ward ab- und wieder eingesetzt; der Urgrund alles Lebens wankte.

Schiller verstummte; seine Muse schwieg auf lange Jahre hin. Ward der Prophet irre an dem Evangelium, das er verkündet, irre an seiner Verkündigung der freien Menschen-

rechte? Sollte er sein begeistertes Wort zurücknehmen: „Vor dem Sklaven, wenn er die Kette bricht, vor dem freien Menschen erzittert nicht.“? — Er wandte sich nicht ab von seinem Zeitalter; er floh mit seinen Gedanken nicht in ferne Dasen des Orients, wo die Weltgeschichte stille Friedensstätten übrig gelassen. Er hielt mit seinem Blicke Stand den furchtbaren Ereignissen seiner Gegenwart, seine Gedanken blieben unausgesetzt auf die Dinge in der Wirklichkeit gerichtet. Er ließ nicht ab, in der Streitsache zwischen König und Volk in Frankreich den großen Proceß der Menschheit über die Existenz eines freien Weltbürgerthums, einen Rechtsstreit zu sehen, bei dem die absolute, die reine, die nackte Vernunft zu Gericht sitzen sollte, einen Rechtshandel, an dem sich Jedermann als Mensch betheiligen, als Bürger Partei nehmen müsse. Er faßte selbst den Entschluß, in einem Memoir seine Meinung über die französischen Wirren abzugeben. Er hätte in dieser Denkschrift für den gefangenen König Partei genommen, wäre als sein Anwalt auf dem Forum der Welt aufgetreten. Er versprach sich sogar viel davon, er, derselbe deutsche Mann, den der Convent der Republik durch Diplom zum französischen Bürger ernannte. — Er unterließ es, wir wissen nicht aus welchem Grunde. Vielleicht weil seine Nation dessen nicht bedurfte. Er schrieb für sie jene Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen, in welchen er die Grund- und Vorbedingungen zum Gelingen einer politischen Neugeburt niederlegte. Als Grund- und Vorbedingung stellt er die Forderung der sittlichen Veredlung des Nationalcharakters.

Nicht als eine Folge der Revolution, sondern als deren Basis stellte er diese Nothwendigkeit hin.

Aus dem Chaos Frankreichs aber stieg als eine Geburt der Nothwendigkeit immer höher die Gestalt jenes dämonischen Mannes, der vom Schicksal dazu berufen schien, mit stahlgepanzertem Arm den Knäuel der Verwirrung zu sprengen, die Anarchie zu beendigen, den Krater der Revolution zu schließen. Von Staffel zu Staffel, von Sieg zu Sieg sah das Jahrhundert bei seiner Reize diesen Helden seine Bahn aufwärts wandeln. Der Schreck über seine Erscheinung, das Staunen über seine Wirkungen, die Bewunderung seiner Größe gingen Hand in Hand, ihm seine Siege zu erleichtern. Im Anblick dieser Gestalt stieg in Schiller's Brust eine neue große Dichtung auf. Schiller gefiel sich darin, in seinem Wallenstein ein Spiegelbild des großen Generals der Republik Frankreich den Augen der Welt vorzuhalten. 1799 Bonaparte Consul auf Lebenszeit; 1799 ist Wallenstein fertig. Napoleon Bonaparte — Wallenstein! Wie glühende Meteore zogen sie über eine schwühle, bange, dumpf in sich verworrene Welt. Beide, Lieblinge des Glückes, Söhne des Mars, Könige des Lagers, von einer begeisterten Soldatesca auf die Schultern, auf die Schilde gehoben. Beide gleich sehr erfüllt von ihrer Aufgabe, aus dem Chaos eine neue Welt zu gestalten, Beide voll Glauben an sich und ihre Mission, Beide von demselben Ideal erfüllt, das sie im römischen Cäsar erblickten. Beide freilich auch grundverschieden nach Art ihres Zeitalters, ihres Bodens, ihrer Nation.

Napoleon ein vulkanisches Gebilde; der Held des deutschen Gedichtes, wie fast alle Gestalten der deutschen Geschichte, eine neptunische Geburt. Der Eine Erbe der französischen Revolution, der Andere Erbe einer noch tieferen Auflösung, die der große Religionskrieg über Deutschland gebracht hatte. In der Benutzung der Mittel, in der Benutzung der Begeisterung, die sich ihnen darbot, Beide einander sehr ähnlich; aber Jener rücksichtslos in der Entfaltung aller Kräfte, von That zu That schreitend, Dieser in den Sternen sein Schicksal suchend, wo Jener nur aus der Constellation der Dinge um ihn her seine Berechnung zog. Napoleon Bonaparte vor keiner That sich scheuend, über jede Schwelle schreitend, und wenn sie in Blut schwamm; Wallenstein vor der Schwelle, die zur letzten That führen sollte, stille stehend und philosophirend: Noch ist sie rein, noch schritt das Verbrechen nicht über sie hinweg! Jener ganz Schnellkraft, nach gelungener That erst reflectirend über ihre Möglichkeiten; Dieser, ein Cunctator, ein deutscher Hamlet, der über die That so lange brütet, bis die Tücke der Hinterlist ihn ereilt. Deshalb ein anderer Ausgang für den Helden der Wirklichkeit, ein anderer für den Helden der deutschen Dichtung. Hinter Napoleon stand kein Berrina wie hinter Fiesco; über Napoleon triumphirte keine Hinterlist wie über Wallenstein. Aber die Weltgeschichte blieb auch für ihn das Weltgericht, und der Dichter blieb ihm die Prophetie seines Unterganges nicht schuldig. Der Sohn der Revolution war zum Mörder an dieser seiner Mutter, der Retter der Welt zu deren neuem Tyrannen ge-

worden. Napoleon mußte fallen, aber nur die Völker, nach langer Schmach das Joch abschüttelnd, konnten ihn stürzen. Der Allmächtige stand auf der Sonnenhöhe seines Glücks; 1804 Napoleon Erbkaiser der Franzosen: da sang Schiller seine letzte Prophetie, an deren Verwirklichung der Held des Tages unterging. Noch lag die Welt vor dem Unüberwindlichen auf den Knieen, da gab Schiller sein letztes Manifest vom Sieg der Menschenrechte.

Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht!
Wenn der Gedrückte nirgends Recht mehr findet,
Wenn unerträglich wird die Last, greift er
Hinauf getrosten Muthes in den Himmel
Und holt herunter seine ew'gen Rechte,
Die droben hangen unveräußerlich
Und unzerbrechlich wie die Sterne selbst.

1804, im Jahre der Kaiserkrönung Napoleon's, dichtet Schiller seinen Wilhelm Tell. Es ist das Gemälde eines friedlichen Volks von Hirten, das sich langsam zusammenrafft und zu den Waffen greift, weil ihm die Tyrannei sein Heiligstes schändet; es ist das Schauspiel einer sittlich reinen Revolution, deren Held den vatermörderischen Parricida von seiner unbesudelten Schwelle fortweist. Es war des großen Dichters Schwanenlied. Der Prophet ruhte bereits im Grabe, aber es bedurfte keines Jahrzehens und seine Verkündigung ging in Erfüllung, die Völker, des tyrannischen Fußtritts müde, standen auf und stürzten den Weltbezwinger.

Wir sind es so gewohnt, Schiller den Idealisten nennen

zu hören. Mich dünkt, Schiller's Dichtungen seien sehr wirklichkeitsvoll; nur daß sie nicht die Copie der Dinge um uns her sind, sondern durch die Schaaie hindurch deren Kern erfassen und somit der Dinge Nothwendigkeit aufdecken, deren Zukunft andeuten. Wir könnten es uns gefallen lassen, Schiller den Idealisten nennen zu hören, verstände man darunter den Dichter, der den Menschen aus der Alltäglichkeit des Gemeinen, aus der Enge des Egoismus, ja selbst aus dem eingefriedeten Schooß des Familienlebens hinweghebt und einem größern Ganzen im Weltzusammenhange zuführt. Schiller theiligt den Menschen am Bau der Welt; das ist sein Idealismus. Aber man versteht unter Idealisten den Schwärmer, der eine, der vorhandenen Welt schnurstracks entgegengesetzte Welt sich aufbaut, ein Utopien von Wünschen, eine Fatamorgana der Phantasie. Schiller's ideale Gestalten sind keine Ossian'schen Nebelbilder. Schiller's Ideale wollen die Welt erfüllen, wollen Wirklichkeit werden, nur daß sie, prophetischer Art, ihre Erfüllung und ihre Verwirklichung von der Zukunft fordern. Schiller's Ideale sind sittliche Imperative, Forderungen, mit deren Befriedigung erst der höhere Werth des Menschen beginnt. Sie wollen nicht in eine Zukunft gerückt sein, die unserem verlangenden Arm, unserm sehnächtigen Auge fern bleibt. Sie sind der Anfang unserer geistigen Berechtigung zum Menschen- und Geistesleben. Greifen sie uns voraus und lassen die Gegenwart, die sie umgiebt, noch hinter sich, so sollen sie die Macht haben, den trägen Stoff der Wirklichkeit schöpferisch zu durch-

dringen und zu gestalten. Wehe dem Volk, das seinen Propheten Lügen straft! Wehe der Nation, die an dem einmal mißglückten Versuch verzagt, das Vaterland zum Tempel der Freiheit zu machen! Wenn er plötzlich unter uns erschiene, der Prophet, wenn er, wie im Hamlet weiland die alte Majestät von Dänemark, in das Deutschland von heute hereinträte und seinen Umgang hielte, von Palast zu Palast, von Hütte zu Hütte: mich dünkt, er würde unter Hoch und Niedrig, wie Räuber Moor, eine fürchterliche Musterung halten. Wenn er hinträte und fragte, wo das Deutschland ist, das ein Tempel der Freiheit sein sollte, wenn er Jedem ans Herz griffe und ihn fragte, wieviel er gethan zum Aufbau dieses Tempels: — Hoch und Niedrig würde das Auge beschämt zu Boden schlagen, denn dieser halb gebaute Tempel droht immer in Trümmern zu verfallen. Sind das die Epigonen? würde er fragen, ist das mein rechtes Nachgefolge? — Das Jahrhundert war seinem Ideal nicht reif, so hieß es von Posa, er lebte ein Bürger derer, die da kommen! Nun mohl, wir sind das Jahrhundert, dessen Bürger Schiller und sein Posa sein wollten, sein sollten. Wir sind die Bürger von heute; haben wir ihnen die Stätte bereitet? Wir sind das Geschlecht, dem die Aufgabe geworden, für die Summe unserer Freiheitsgedanken die Form, für den Inhalt des deutschen Lebens die rechte Gestalt zu finden. Wir sind die Erben des großen Dichters, und die Erbschaft besteht in der Aufgabe, aus dem Staat der Noth den Staat der Freiheit zu machen. Das Mittelglied zwischen beiden aber fehlt,

die Arbeit an der sittlichen Beredelung des Nationalcharakters. Der Prophet würde, wenn er seinen Umgang und seine Musterung hielte, gegen Hoch und Niedrig zürnen, zumal aber gegen den Kleinmuth, der sich wieder zaghaft in die stille Hütte, hinter den Heerd verkriecht, das halbgethane Werk des großen Ganzen sich selber überlassend, gegen den Kleinmuth, der nicht begreift, daß, was Millionen wollen, Wahrheit ist, und Wirklichkeit werden muß. Er würde auch zürnen, daß der Ruf seines alten sterbenden Attinghausen: Seid einig! verschollen ist, der Ruf, vor dessen Posaunenstich, wenn ihn Millionen anstimmen, die Zwingburgen zusammenstürzen. Was Millionen wollen, wird und muß Wirklichkeit werden. Aber sie müssen es rein vor Gott und Menschen, sie müssen es mit jener sittlichen Energie wollen, die der Prophet verlangt. Und dann wird auch sein Wort wahr bleiben: „Nehmt die Gottheit auf in Euren Willen, und sie steigt von ihrem Weltenthron!“

2. In der Leipziger Schillerfeier des Jahres 1855 gedachte der Festredner der Dresdner Schillerstiftung, empfahl sie der zahlreich versammelten Menge und suchte das vielfach erhobene Bedenken zu erledigen, ob der deutsche Bürger auch wohl sicher sein dürfe, daß Würdige mit solcher Beisteuer bedacht würden. Eine Stiftung, die Schiller's Namen entlehnt, kann weder die Finsterlinge, noch die Trivolen be-

denken. Ob die Litteratur von heute ihres großen Ahnen würdig, hängt mit der weitergreifenden Frage zusammen, ob die gesammte Nation in ihrer dermaligen Entwicklungsphase sich als die Erbin seiner geistigen Hinterlassenschaft ansehen und sich das Zeugniß stellen darf, seine Ideale verwirklichen zu helfen. Eine Litteratur steht und fällt mit ihrer Nation, sie ist in jeder Epoche deren Spiegelbild nach ihren Tugenden und Schwächen. Eine Nation, die groß denkt, kann keine gemein denkende Litteratur haben. Eine Kluft freilich liegt zwischen dem Heute und dem Damals, als Schiller's Gedankenwelt über Deutschland heraufzog. — Der Festredner hielt eine kurze Rundschau über die schöpferische Thätigkeit des heutigen dichterischen und wissenschaftlichen Deutschlands.

Bei solcher Rundschau fällt der Blick zuerst auf die Bühne. Ist sie in ihrem heutigen Zustande Schiller's würdig? Entspricht sie dem, was er mit ihr wollte und bezweckte? Eine moralische Erziehungsanstalt, eine Vorschule sollte sie sein für die Jugend, ja für die gesammte Nation. Ist sie dies im Sinne Schiller's? Erfüllt nicht vielmehr der Tand des kleinen Lebens mehr als je die Bretter, welche die Welt im großen Styl bedeuten sollten? Napoleon weiland sagte zu Talma: Schaffen Sie mir Helden, Menschen, die ihr Leben in die Schanze werfen, gilt es Ehre, Ruhm, Vaterland! Eine Nation, die Tragödien weder schafft noch pflegt, wird in ihrem Schooße auch keine Helden mehr gebären. Eine Nation, welche die Tragödien, die sie besitzt, die Bilder des großen

Schicksals, welches „den Menschen erhebt, wenn es den Menschen zermalmt,“ nicht mehr erträgt, wird ihrer großen Aufgaben weder eingedenk, noch fähig sein. — Als Schiller seine Johanna schrieb, wagte lange Zeit in Deutschland keine Schauspielerin dies Mädchen zu spielen, das wie aus Himmels Höhen unter die sterblichen Menschen tritt. Eine Leipziger Schauspielerin übernahm zuerst mit Bittern und Zagen dies Wagniß, zum Besten eines barmherzigen Zweckes, wo sie am ehesten auf Nachsicht rechnen zu dürfen glaubte. Heutzutage scheut kein Theaterleiter, die Schiller'schen Tragödien in Scene zu setzen; aber mit der Scheu ist auch das Gefühl von der Schwere und vom Gewicht der Aufgabe geschwunden. Und wie lange wird es dauern, so tönt Schiller's Rothurngang hohl und dumpf in leeren Räumen! Und den Dichtern von heute sind ganze Epochen, Gestalten und Kämpfe aus der Geschichte unserer Vergangenheit versagt, weil, was die Urväter thaten, die Enkel stört! Wie anders in der Blüthe des englischen Theaters! Zu Shakspeare's Zeit saßen im Parterre die Enkel jener Helden aus den Kämpfen der weißen und rothen Rose, deren Gestalten der Dichter über die Bühne schreiten ließ. Und nicht bloß jenen Falstaff ließ sich Königin Elisabeth wiederholt vorspielen; auch die Gestalt ihres erlauchten Vaters, König Heinrich's VIII., in seiner ganzen Grandezza, aber auch in seinen Schwächen, sah sie über die Bretter schreiten. Shakspeare war mit seiner Person nicht hoffähig; aber Elisabeth's Hof war fähig für die Werke seiner Poesie.

Doch vielleicht ist es gar nicht mehr das Feld der dramatischen Dichtung, wo wir die Concentration unserer stärksten poetischen Nationalkraft zu suchen haben? Die Deutschen haben ja ihre lyrische Muse, ihr Lieblings- und Schooßkind. Und es wird ja sehr vielfach musicirt in der Litteratur von heute; nur daß ein Ton noch kein Gedicht ist. Gegen die Schiller'sche Lyrik gehalten ist die deutsche Lyrik von heute reich an Musik geworden, aber arm an Gedanken-gehalt und Gestaltenkraft.

Aber vielleicht ist es gar nicht mehr der Vers, der den Kern unserer Interessen trifft? Vielleicht weit eher die Prosa, die tausendarmige, die in alle Schichten der Gesellschaft, in alle Stoffe des Lebens eingreift und die Dinge hinstellt wie sie sind! Im Bereich des deutschen Romans ist mit der Dorfgeschichte eine ganz neue Gattung aufgetaucht, die Genremalerei, und der Drang nach einer Poesie des Realismus ist allgemein. Die Litteratur von heute niederländert. Wer wollte der Niederländerei in der Kunst ihr Recht bestreiten! Als mit den Nachfolgern im Schiller'schen Styl die Ideale verblaßten, bleiche Schemen schlotternd und körperlos umherwanften in deutscher Dichtung, da ward der Durchbruch des Realismus nothwendig, da begann die deutsche Dichtung sich mitten in der Werfelthätigkeit des Menschenlebens anzusiedeln. Es wäre nur Schade, wenn sie mit ihren höhern Aufgaben in dieser Nothdurft verkümmerte. Schade, wenn uns, wie Schiller sagt, „die gemeine Deutlichkeit der Dinge“ erfüllte und fesselte! Eine Copie der Wirklichkeit ist noch

kein Gedicht, das gelungenste Kunststück noch kein Kunstwerk. Unsere Romandichter springen jetzt wie die französischen in den Bagno, in den Bicêtre, in die Zuchthäuser und in die Schmutzwinkel der moralischen Verlorenheiten, greifen das erste beste, oder vielmehr das bestschlechteste Subject heraus, stellen es mit Haut und Haaren hin, wie es leidet und lebt, und rufen ein höchst modernes „Ecce homo!“ — Wir sind Virtuosen geworden in der Darstellung der Trivialität. Freilich wissen wir auch, und haben es gelernt, was die Gemeinheit des Stoffes künstlerisch darstellbar macht. Es ist der Witz. Schiller war nie witzig. Hier liegt die Grenze seiner Geltung und Macht. Die drei Hengen im Macbeth verwandelte er in tragische Schicksalsschwesteren, den witzigen Pförtner in einen sentimentalnen Betbruder. Schiller's ideale Gestalten wandeln auf Bergeshöhen im ewigen Sonnenglanz. Und der Witz ist bloßes Wetterleuchten in schwühler Gewitternacht. Der Witz wie der Blich beleuchtet die Dinge auf Momente und läßt sie dann trostlos in die Dunkelheit zurücksinken.

Vielleicht aber ist es gar nicht mehr das Feld der schöpferischen Phantasie, vielleicht ist es das Reich der Wissenschaften, wo wir den Fortschritt und die Charaktervortüge unserer Epoche zu suchen haben? Die Naturwissenschaften stehen jetzt mit ihrer Entwicklung in erster Reihe. Mit ihren Entdeckungen, ihren Erfindungen begann für den bürgerlichen Verkehr eine ganz neue Periode. Neue Schätze sind uns aus bisher unbekannter Tiefe gehoben, neue Mittel und

Wege aufgefunden, neue Bedürfnisse erweckt, und zugleich die Bedingungen gegeben, sie zu befriedigen. Wir fahren mit der Schnelle des Windes über die Flächen der Erde dahin; — lernten wir nur nicht von dem Winde die Flüchtigkeit, den Kern der Dinge rechts und links liegen zu lassen! Mit Hülfe des Electromagnetismus erzeugen wir uns einen blitzschnellen Gedankenaustausch; — wenn unser Gedankeninhalt nur von der Art bleibt, daß es sich solcher blitzschnellen Verbreitung verlohnt! War es nicht in unsern Tagen Marschall Bugeaud, der da sagte: Seitdem wir die Presse haben, wissen wir nichts mehr! Er meinte vielleicht, daß uns das Wichtige in der Fluth des Unwichtigen, das die Presse verbreitet, unterfinke! Oder wie wär's, wenn wir die freie Presse hätten und entbehrten nun der freien Gedanken, entwöhnten uns der freien Gesinnung? In all der Entdeckung neuer Schätze, Erfindung neuer Mittel und Wege in Verkehr und Betrieb glaubten wir neue Triumphe des menschlichen Geistes über die rohe Naturkraft zu feiern, und nun kommen die Naturforscher und wollen uns beweisen, Geist könne nie triumphiren, denn er stehe im Knechtsdienste der Materie, Geist existire nur als Product von materiellen Factoren, Seele entstehe aus dem Zusammenstoß von Körperkräften. Michelangelo weiland, der große Florentiner, wenn man die Gewalt und Kunst seiner Gestalten bewunderte, pflegte zu sagen: Ja, ich male aber auch nicht, wie die Andern, mit der Hand, ich male mit dem Gehirn! Er wollte damit sagen, sein Thun sei kein Mechanismus, sein Gedanke sei die freie

Triebkraft seiner Hand. Armer großer Mann von damals! Wenn Du heute lebstest, die Herren vom Tiegel, die Virtuosen mit der Loupe, denen die Fernröhre des Geistes abhanden zu kommen beginnen, diese Weisen von heute würden Dir darthun, daß was Du Deine Gehirnthätigkeit nanntest, auch nur Mechanismus, was Du Deine treibenden Gedanken nanntest, nur die Ausschwizung Deines Gehirnes sei! Hier liegt die schlimmste Kluft zwischen dem Heute und dem Damals, wo freie Geister ihr Evangelium verkündeten. Deuten diese Zeichen der Zeit auf ein heruntergekommenes Geschlecht? — Ein deutscher Mann, der in der Paulskirche in der ausgelassensten Weise die politische Freiheit forderte, die Vorzüge des Asyls der freien Schweiz genießt, (Karl Vogt) machte jetzt das Eingeständniß, Freiheit sei Einbildung, die moralische Zurechnungsfähigkeit und die freie Selbstbestimmung des Menschen eine Phantasie, der Mensch nichts als das stumpfe Product der Nothdurft. Dies ist die neueste Phase einer selbstaufgelegten Knechtschaft. Was Wunder, wenn das Geschlecht von heute es aufgiebt, sich um Gedankendinge zu kümmern, sind diese nur das Ergebniß dumpfer, träger Nothwendigkeiten! Auch der Staat, auch das Vaterland sind Gedankendinge; der freie Staat, ein in Eintracht mächtiges Deutschland, harren noch auf ihre Verwirklichung.

Eine Stimme aus Weimar erhob den Vorwurf, man treibe Mißbrauch mit dem Namen Schiller, mische unreine Töne in unsere Schillerfeste. Unreine Töne? — Der Dichter singt: „Ans Vaterland ans theure schließ' Dich an, da sind

die starken Wurzeln Deiner Kraft!“ Oder sollen wir: „Pfui, ein politisch Lied!“ rufen? — Und was heißt uns Politik? Die Ueberzeugung, daß die Gemeinschaft der Bürger den Staat hält und trägt, Wohl und Weh des Einzelnen mit dem Wohl und Weh der Gesamtheit steht und fällt, der Einzelne zur Betheiligung am Weiterbau des Ganzen nicht bloß Recht, sondern Verpflichtung habe! Wehe dem Volke, das an seinen öffentlichen Feinden des Vaterlandes nicht denkt! Und aus Weimar kommt uns diese Rüge. Vielleicht aus den Kreisen des Goethecultus, der sich dem Schillercultus noch immer gern gegenüber fühlt, die Bildungswelt Deutschlands dem Volksthum Deutschlands noch immer entgegenstellt? Und doch stehen sie nun bald Beide zu Weimar auf demselben Postamente im erzenen Dioskurenbilde, Goethe und Schiller, wie zwei brüderlich vereinte Apostel, den Deutschen das Evangelium der Freiheit und Schönheit verkündend, Jeder in seiner Weise, wie sie des Künstlers Sinn erfaßte, der Eine in der ganzen Vollkraft seiner Selbstgewißheit, die Hand über die breite Erde hinstreckend, ein König, der über Schätze aus Vergangenheit und Gegenwart gebietet; der Andere mit gesenkter Stirn, aber die Hand zum Himmel erhebend, wo des Volkes Rechte „hängen, unveräußerlich und unzerbrechlich wie die Sterne selbst.“ Was wir haben und besitzen und sind, feiern wir in Goethe. Was wir werden sollen, was noch unerreicht, aber erreichbar, zum vollen, freien Glück noch hinaufsteigen wird über den Horizont unseres Lebens, unsere freie moralische Selbstbestimmung

und die Zukunft unseres Volkes, das vollkräftig wieder eintreten muß in die Reihe der europäischen Völker: — das alles mit dem Zauberspruch des Dichters: Seid einig! — das alles mit der Zuversicht Schiller's: Nehmt die Gottheit auf in Euren Willen, und sie steigt von ihrem Weltenthron! — das alles feiern wir in Schiller. (Nach Goethe heißt die Summe politischer Weisheit: Was machst Du an der Welt, sie ist schon gemacht! Nach Schiller: Nur nach dem Grade Deiner Selbstbetheiligung am Aufbau der Welt hast Du Werth und wirst Du gemessen, o Mensch! — Darum ihm diese Feste! Darum, — und wären wir unwürdige Glöckner, — ziehen wir den Strang der Schiller'schen Glocke. Und geht sein Wort wie Glockenton durchs deutsche Land, so wollen wir daran arbeiten, daß dieser Glockenton nicht bloß zur Sabbathfeier läute, sondern auch hineintöne in die Werkeltage der Woche, auf daß er die gesammte Arbeit der Nation weihe. Und hierbei wird der Dichter, den wir feiern, immerdar der ächte Priester bleiben, der über sein Volk segnend die Hand breitet.

VI.

Schiller als Mensch und Dichter.

VI.

Schiller als Mensch und Dichter.

Schiller's Persönlichkeit stand unter der Herrschaft der Ideen, die er über sich anerkannte; ganz umgekehrt wie Goethe um seine Person als Mittelpunkt die Gedankenkreise seines Jahrhunderts gestaltete. Schiller hätte nie, auch wenn ihm ein Greisenalter beschieden gewesen, von sich selbst ein Spiegelbild geliefert; so sehr war ihm das Individuelle nur Mittel, das Persönliche nur im Dienst der Ideen. Um so mehr thut eine Beleuchtung seiner als Mensch noth, um zu wissen, wie er als ein Werkzeug höherer Gewalten Dichter wurde.

Im schwäbischen Städtchen Marbach erblickte er den 10. November 1759 das Licht der Welt; irrthümlich galt eine Zeitlang der 11., der Tag der Taufe, für seinen Geburtstag. Die Constellationen waren nicht so günstig wie bei Goethe's Wiegenfeste. Dem zehnjährigen Knaben Wolfgang stieg der Held des siebenjährigen Krieges als eine Lichtsäule auf, welche die Zuversicht gab, es könne aus dem zertrümmerten und aufgelösten Deutschland noch ein Phönix steigen. Den Knaben Friedrich überfamen nur die Wirren

dieses Krieges, der die Leiche des deutschen Reichs begrub. Von Deutschland war nichts übrig als ein gottesfürchtig ehrbares Haus- und Familienleben. Und dies ward dem Knaben Schiller zu Theil, freilich in harten steifen Formen. — Er war äußerlich bis aufs gelbröthliche Haar seiner Mutter Abbild. Vom Vater hatte er den starken Schaffensdrang, das Streben nach etwas Höherem. Selbst eine dichterische Ader voll Gottesfurcht steckte im Alten; in seinem spätern Tagebuche stand das Gebet: „Und Du, Wesen der Wesen, Dich hab' ich nach der Geburt meines einzigen Sohnes gebeten, daß Du demselben an Geistesgaben zulegen möchtest, was ich aus Mangel an Unterricht nicht erreichen konnte, und Du hast mich erhört!“ Bis in sein hohes Alter hinauf hat er des Sohnes Ruhm erlebt. Er war im österreichischen Feldzuge Chirurg gewesen, hatte als solcher sich in Marbach niedergelassen, im siebenjährigen Kriege aber zum Degen gegriffen und war zum Lieutenant befördert. Das Kind unter'm Herzen, hat ihn die Mutter im nahen Lager besucht, und das Soldatenkind wäre fast als Sohn des Lagers geboren. Sein Gedicht: „die Schlacht“, sein Wallensteinslager und der Schwung für kriegerische Hochthaten der Geschichte bekunden in seinen Werken genugsam Herkunft und Geburt. Im nahen Dorfe Lorch erhielt der Knabe mit des Pastor Moser Sohn gemeinsamen Unterricht, und der Jüngling setzte in seinen Räubern dem Würdigen ein Denkmal. • Friß hatte selber Drang zum Predigen; statt des Talars diente ihm ein schwarzer Schurz; eben so gern freilich lief er toll in den Bergen

umher. Diese seine erste Romantik gesellte sich zu Religion und Latein und trieb ihn zu deutschen wüsten Versen als erstem gewaltsamem Durchbruch gegen Formenzwang und Fesseln. Den Gespielen erschien er in seiner Lustigkeit tobsüchtig; Hang zur Einsamkeit machte ihn äußerlich scheu und linksch. Seine Schulzeugnisse aber reizten den Herzog Karl, und der dreizehnjährige Knabe mußte ins militärische Waisenhaus treten. Der Karlherzog hatte, um die Stuttgarter zu bestrafen, seine Residenz nach Ludwigsburg verlegt, und dort hin war Vater Schiller, eine Zeitlang Garteninspector in Solitude, als Hauptmann versetzt. Am gewaltsam neuen Hofe wechselten französisches Schauspiel mit italienischer Oper und venezianischen Nächten, zu denen Jedermann in Maske geladen war. Subsidien von Frankreich für Stellung von Landeskindern, wie in Hessen für England (siehe Cabale und Liebe), gaben dem kleinen deutschen Autokraten die Mittel zu solcher Ausschweifung. Nachdem aber Francisca, die einem alten Baron Leutrum entführte Frau, Gräfin v. Hohenheim und des Herzogs Gemahlin geworden war, milderte sich der wilde Sinn des Herrschers und beschränkte sich auf despotische Präceptorlaunen. Auch der Dichter Schubarth, wegen seiner Spottreden auf des Herzogs Verhältniß und Soldatenhandel verfolgt und hinterlistig auf den Asperg gesetzt, sollte im Gefängniß nicht bloß bestraft, sondern erzogen und gebessert werden. Die erst später, erst nach Schiller's Flucht, von Kaiser Joseph als Karlschule zur Akademie erhobene Militärzuchtanstalt hatte für Schiller

das Verdienst des revolutionären Durchbruchs. Diese Schule lieferte nicht sowohl Soldaten, als für alle Facultäten Fachgelehrte, nur nicht Theologen. Daß Friedrich die Theologie, zu der er Talent und Neigung hatte, aufgeben mußte, war ein Schreck für die Familie; allein der Hauptmann mußte gehorchen. Friedrich zählte Anfangs zu den Juristen, griff aber dann zur Medicin. „Aus Dem wird was!“ hat der Herzog früh von diesem seinem Bögling gesagt. Der jäh aufschießende Mensch schien sich im Arbeiten zu übernehmen. Mitschüler spotteten über sein Aeußeres, wenn er mit den langen Gliedern in der steifen Uniform, Blau mit schwarzem Plüsch aufgeschlagen, herumfuhr. Seine ungeschlacht riesenhafte Erscheinung war eine Mißform, als wenn seines Franz Moor Ausruf: „Warum mir diese Bürde von Häßlichkeit!“ bitter empfunden wäre. Streicher, der Gefährte, der mit ihm entwich, hat uns nach 48 Jahren noch die ganze Person des Jünglings Schiller in der Akademie geschildert, die ein Maler festhalten dürfte. Die Sommersprossen im Antlitz, das rothe, aufgerollte Haar, nur an Galatagen mit Puder bedeckt, dazu die felsenfeste, breitgewölbte, hohe Stirn, die in spätern Jahren so wunderbar transparent erschien: das gab ein gigantisches Haupt voller Macht, aber auch abschreckend. Auch Dannecker's Büste giebt dem Kinn die trotzige Kraft des Antlitzes. Seine Lippen waren dünn, die untere hervortretend. Streicher spricht vom tiefen, kühnen Adlerblick. Goethe nannte des hohen Freundes Augen sanft; vielleicht verriethen sie Schüchternheit, ihre Farbe war

unbestimmt dunkelgrau. Seine Stimme war hoch und schneidend im Affect, wie bei Robespierre, bei Napoleon. In leichter Erregbarkeit wechselten Röthe und Blässe im Angesicht. Auf weißem langem Halse saß der titanenhaft geformte Kopf vornüber geneigt, wie von der Schwere seiner Gedanken belastet oder schon so früh ermüdet von der Arbeit des Gehirns. Alles in Allem: bei gigantischen Kräften und Mitteln, ohne Grazie und ungefüg, und doch voll starker dämonischer Anziehungskraft, fehlte hier ganz die Harmonie des Goethe'schen Baues; gewaltige Formen verkündeten Gewaltiges, aber der Inhalt drängte zu gewaltsamem Durchbruch, Alles deutete auf Sturm und Kampf, auf eine herausfordernde Kühnheit, deren Geistesmacht das Gehäuse des Körpers überragte und bald genug zerbrach.

Und in dieser Gestalt hat der Jüngling Schiller Goethe's Clavigo auf der Schule gespielt! Seltsames Spiel der Jüngungen! Was für Goethe nach freier Wahl der Wertherfrack, das war für Schiller die aufgezwungene Militäruniform. Aber so lächerlich er in jener falschen, ihm aufgenöthigten Rolle erschien, so magisch erfaßte er heimlich Nachts die Genossen, wenn er ihnen im Krankensaal, wo nur Eine Lampe brennen durfte, Scenen aus Räuber Moor declamirte. Die Namen Moor und Schweizer waren Zöglingen entlehnt, auch Spiegelberg's Plan, nach dem gelobten Lande auszuwandern, war die Idee eines Karlschülers. Eine Scene, wo Karl Moor mit seiner Bande ein Kloster umzingelt, in das Franz Amalien eingesperrt, und den Schwur leistet, dies Kloster in ein

Bordell zu verwandeln, — bei der Veröffentlichung des Buches gestrichen, — giebt ein Zeugniß vom wilden wüsten Aufruhr, in welchem das Stück empfangen und geboren wurde. Die Forderung der Räuber: „Amalie für die Bande!“ ist noch ein schwacher Anklang davon. Es war durchaus die Absicht, ein Buch zu schaffen, das — wie Rousseau's Emil — der Henker verbrennen mußte. Auch eine Probearbeit für die öffentliche Prüfung: „Ueber den Zusammenhang der thierischen und geistigen Natur des Menschen“ ließ Schiller fort aus der Sammlung seiner prosaischen Schriften; erst seit 1838 steht sie, ohne die abgequälte Widmung an den Herzog, in der Gotta'schen Gesamtausgabe. „Der Student von Nassau“, vielleicht ein dramatischer Werther, blieb Bruchstück; einen „Cosmus von Medicis“, einen Auswürfling des ersten Sturmdranges mit Reminiscenzen aus Julius v. Tarent von Leisewitz, vernichtete er; die Räuber allein blieben als fertiges Erzeugniß der Schiller'schen Revolutionsepöche. Er warb gewaltsam um die Gunst der Musen; sie kam ihm nicht so freiwillig wie dem großen Freunde. In sturmgepeitschter Leidenschaft mußte er sie erobern; „zum Poeten hat mich das Schicksal gemacht“, gestand er selbst später seinem Körner. Ein Rächer schien ihm der Dichter, Laster und Thorheit zu strafen, Wahrheit und Natur wiedereinzusetzen in dem entweihten Tempel der Menschheit. „In tyrannos!“ setzte er als Motto auf das Titelblatt der Räuber, deren gedruckte Exemplare als Selbstverlag im armfelig verwilderten Zimmer des Regimentsfeldscheers auf-

geschicktet waren, der mit Degen ohne Quaste und mit 10 Thlr. monatlich dem Herzog für genossene Erziehung die Schuld ab dienen mußte. Scharffenstein fand ihn auch in dieser militärischen Zwangsstracht lächerlich; er verglich ihn mit einem langbeinigen Storche. Parade und Lazarethbesuch ekelten ihn an, oder er verschrieb Dosen wie ein Pferdearzt. Auf den Tod von Genossen dichtet er wiederholt „Leichenphantasieen“, und unternimmt, um Geld für die Kneipe zu erpressen, „Nachrichten zum Nutzen und Vergnügen“. Zur Genesung des Herzogs lautet darin ein Gedicht: „Trügt Ihr nicht gern die Ketten, Republiken, wär' Euer Herrscher — Er?“ Unter fortgesetztem Streit mit der Censur wird Friedrich von Preußen gepriesen, Joseph mit Enthusiasmus gefeiert, Lessing's Tod gemeldet (1781). Später, in der Ankündigung der „Rheinischen Thalia“, beklagte Schiller, daß die Akademie ihm den Umgang mit Frauen versagte. Nur Männerfreundschaft habe er in der Jugend gehabt; freilich gesteht er dort auch als Irrthum ein, Menschen schildern zu wollen, eh' er welche kennen gelernt. Der Regimentsfeldscheer gewann indeß die Neigung seiner Wirthin, der Hauptmannswittwe Frau Luise Vischer. Diese Blondine mit blauen Augen, 30 Jahre alt, war die Laura in seinen Gedichten erster Periode voll Qual, Sturm, Verzweiflung und moralischer Kämpfe. Sie beförderte, wie auch Frau v. Wolzogen, die edle Mutter seines Freundes Wilhelm, seine zweite Flucht nach Mannheim. Nach Schiller's dauernder Trennung von der Heimath entfloß Frau Luise mit einem jungen Akademiker,

der sie heirathete, und starb 1816; ihre Schatulle mit Briefen des Dichters wurde ihr, wie sie sagte, entwendet. Schiller's Briefe an sie waren vielleicht, wie Pallese meint, „Lauragedichte in Prosa“. Der ersten Flucht, um der Aufführung der Räuber in Mannheim beizuwohnen, folgte nach vierzehntägigem Arrest auf des Herzogs Verbot, mit dem Auslande zu verkehren und ohne sein Wissen etwas herauszugeben, nothgedrungen — als Rettungsact des Dichters und des freien Menschen — die zweite Flucht, die ihn stillschweigend verbannte. Er vertraute sich Dalberg an und bat um „Rettung“. Seit dem 13. Januar 1782, dem Tage der ersten Aufführung der Räuber, war dies Stück auf den Brettern. Lessing war todt, aber die Hamburger Schule mit Eckhof hatte Fuß gefaßt auf der deutschen Bühne, selbst in Wiens „Nationaltheater“, und seit Schröder's Gastspiel auch in Mannheim. Von Eckhof hieß es, er lausche selbst in der Perrücke, selbst auf den Stelzen der französischen Alexandriner, der Natur die Wahrheit ab. Iffland, 23 Jahre alt, spielte in Mannheim den Franz Moor, Fleck in Hamburg den Karl; in Leipzig verbot man die Räuber während der Messe, um „den Anreiz zur Dieberei zu vermeiden“. Das Stück war ein ungeheures Ereigniß, ob es schon in seinem Nachfolge, mit der Fluth der Räuberromane von Spieß, Cramer und Vulpinus, unheilvoll wirkte. Dalberg hatte das mittelalterliche Costüm erzwungen, Spiegelberg verkündete in Mannheim den ewigen Landfrieden und Karl Moor erhielt Gelegenheit auf die Verweichlichung Deutschlands in einem matten Frieden

zu fluchen; „sein dintefleckendes Jahrhundert“ blieb dann freilich mit der Romantik seines Wamses in crassem Widerspruch. Der Dichter hatte sich gesträubt und entgegnet, ein Mensch des Mittelalters könne nicht so sophistisch wie sein Franz räsonniren. Doch! sagte Dalberg, mit Aristotelischen Finten! Und nach seinem Vorschlag wurde Amalie von Karl nicht erstochen, sondern erschossen. Schiller fügte sich; nur als sein Karl sich selbst umbringen sollte, widersehte er sich hartnäckig. — Eine „Anthologie, gedruckt in Tobolsko“, brachte auf eigne Kosten, ohne Glück, Schiller's Lauragedichte, auch die Schlacht („In der Bataille“), „die schlimmen Monarchen“, den „Venuswagen“, beide letztere nicht aufgenommen in die Sammlung der Werke. Man kennt auch Selbstrecensionen Schiller's über die Räuber aus jener Zeit; sie sind nicht ohne Ironie gegen sich selbst mit der Andeutung, „Ueberspannung“ sei noch nicht „Stärke“. Dalberg's Halbheit rettete ihn nur halb; er wollte Schiller als Theaterdichter und zur Verbesserung seiner eignen Machwerke ausnützen. Den Fiesco las der Dichter in seiner schwäbischen Mundart und eintönigem Pathos den Schauspielern vor, und die Hörer entliefen ihm; nur Iffland hielt aus. Schiller mußte auf einen neuen Zufluchtsort finnen; Frau v. Wolzogen eröffnete ihm zu Bauerbach in Thüringen ein Asyl.

Mit „Luise Millerin“ (später auf Iffland's Rath „Cabale und Liebe“) im Kopfe, selbst mit dem ersten, rohen Plan zu Don Carlos beschäftigt, erlebte er für sein Herz hier den ersten süßen Kaufsch der Liebe. Aber es war eine Illusion

voll irrer Zweifel; sein Herz war sogar getheilt zwischen schwärmerischer Sohnesliebe zu Frau v. Wolzogen und sanfter Zärtlichkeit zur Tochter Charlotte; er wußte in der That nicht, ob er die Mutter mehr anbede, oder die Tochter mehr liebe, Jene glühender vergöttern oder Diese umarmen möchte. Er kehrte nach der Idylle in Bauerbach nach Mannheim zurück, Dalberg hatte wieder mit ihm angeknüpft, und aus Briefen von dort wird sein Zustand ersichtlich. Die ersten Ausbrüche seiner unklaren Doppelleidenschaft datiren schon unterwegs. „Liebste, zärtlichste Freundin,“ schreibt er an die Mutter, „der Verdacht, daß ich Sie verlassen könnte, wäre bei meiner jetzigen Gemüthslage Gotteslästerung.“ Aus Frankfurt: „So lange werden Sie mir wohl glauben, daß ich Sie im Herzen trage, wie ich mich selbst in der Hand Gottes getragen wünsche. O meine beste, liebste Freundin, unter dem schrecklichen Gewühl von Menschen fällt mir unsere Hütte im Garten ein.“ Das klang fast Wertherisch, und doch war es eine Römerseele, die hier der Reiz für Frauen eschlich. Aus Mannheim schreibt er: „Ich will mich oft aus dem Cirkel der Gesellschaft losreißen und auf meinem Zimmer schwermüthig nach Ihnen hinträumen und weinen. Bleiben Sie, meine Liebe, bleiben Sie, was Sie mir bisher gewesen sind, meine erste und theuerste Freundin, und lassen Sie uns ein Beispiel unverfälschter Freundschaft sein. Wir wollen uns Beide besser und edler machen, wir wollen durch wechselseitigen Antheil und den zartesten Bund schöner Empfindungen die Glückseligkeit dieses Lebens er-

schöpfen und am Ende stolz auf dies reine Bündniß sein.“ Und hinter dem Schleier dieser edlen Empfindung — so wunderbar sind die Selbsttäuschungen des Herzens! — blickte doch sein eigentliches Gefühl, seine Liebe zur Tochter hervor; denn er ist kühn genug, die Mutter zu bitten, Lotte „in seinem Ramen zu küssen“. — „Wieviel“, heißt es in einem andern Briefe, „wie unendlich viel haben Sie nicht schon an meinem Herzen verbessert; und diese Verbesserung, freuen Sie sich, hat schon einige gefährliche Proben ausgehalten. Fühlen Sie ihn ganz, den Gedanken, Denjenigen zu einem guten Menschen gebildet zu haben und noch zu bilden, der, wenn er schlecht wäre, Gelegenheit hätte, Tausende zu verderben.“

Dies Selbstgefühl gab ihm oder steigerte in ihm die edle Freundin, die ihrerseits düstere Tage verlebte, da sie ihm die Tochter versagen mußte. Aber sie bereitete die Läuterung in seinem Wesen vor und gab ihm die Haltung, die er jetzt auch Dalberg gegenüber behauptete. Der gewaltige Ruf seines Namens stellte ihn auch bereits auf ein Piedestal, Höflingen und Krämern gegenüber. Er wird gesucht, gefeiert, aber das Klima macht ihn fieberkrank und er verspeißt „Chinarinde wie Brot“. — Das Verhältniß als Theaterdichter in Mannheim, mit 300 fl. für 3 Stücke jährlich, dauerte nur vom September 1783 bis September 1784. Er scheiterte in Mannheim, wie Lessing 16 Jahre vorher in Hamburg, an der Gründung eines Nationaltheaters im großen Styl. Fiesco mißfiel und Schiller sagte: „In den Pfälzern fließt kein römisches Blut.“ In Berlin, in Wien zündete das Stück,

Kaiser Joseph soll 1787 eigenhändig die Scenerie angeordnet haben; aber zu spät, der Dichter war mit dem Schmerzensruf: „Das Schicksal erlahme an meinem Stolz!“ schon wieder Flüchtling geworden und nur der Schooß treuer Freundschaft gab ihm ein Asyl. Cabale und Liebe hatte ihm am 15. April 1784 noch eine große Huldigung in Mannheim gebracht; das gesammte Publicum hatte sich jubelnd erhoben, und Schiller sich über den Rand der Loge verneigt. Aber seines Bleibens war doch nicht; er konnte nicht bestehen und alte Verschuldungen drückten ihn. Selbst der Arm einer neuen, schwärmerisch begeisterten, ihn vergötternden Freundin, Charlotte v. Kalb, hält ihn nicht, er reißt sich von der schamanenhaft verzückten Circe los, die ihn zum Halbgott stempeln will, und folgt dem Schicksalsruf der Freunde, die ihn nach der Ferne locken.

Vier Menschen in Sachsen fühlten den Drang, dem gewaltigen Dichter der Räuber und des Fiesco über die weite, trennende Strecke hinüber die Hand zu reichen: des spätern Theodor Körner damals noch junger Vater, Christian Gottfried Körner, Ludwig Ferdinand Huber und zwei Töchter des Kupferstechers Stöck in Leipzig, desselben Künstlers, bei welchem der Student Goethe im Radiren Unterricht genommen. Minna Stöck war Körner's Braut. Es war im Juni 1784. „Zu einer Zeit,“ — so beginnt der Sturmdrang der Verehrung, — „da die Kunst sich immer mehr zur feilen Sklaverei reicher und mächtiger Wollüstlinge herabwürdigt, thut es wohl, wenn ein großer Mann auftritt und zeigt,

was der Mensch auch jetzt noch vermag. Der bessere Theil der Menschheit, den seines Zeitalters ekelte, der im Gewühl ausgearteter Geschöpfe nach Größe schmachtete, löscht seinen Durst, fühlt in sich einen Schwung, der ihn über seine Zeitgenossen erhebt, und Stärkung auf der mühevollsten Laufbahn nach einem würdigen Ziele. Dann möchte er gern seinem Wohlthäter die Hand drücken, ihn in seinen Augen die Thränen der Freude und der Begeisterung sehen lassen, daß er auch ihn stärkte, wenn ihn etwa der Zweifel müde machte: ob seine Zeitgenossen werth wären, daß er für sie arbeitete“ u. s. w. Der Brief war ohne Namensunterschrift, aber mit den Bildnissen der vier begeisterten Menschen und einer von Körner verfaßten Composition des Liedes, das Amalie in den Räubern singt, begleitet. Schiller antwortete erst im December jenes Jahres; erst in einer schwachen Stunde, unter Noth und Drangsal fast erliegend, erinnerte er sich, daß in der Ferne Herzen für ihn schlugen. Körner sendet eine Summe Geldes und Schiller trifft den 17. April 1785 in Leipzig ein. Wie es seine Art war, nichts in kleinem Maßstabe, Alles groß zu nehmen, so hat er sich metaphysisch den Gewinn begeisterter Seelen zurecht gerückt und definirt die Schwärmerei der Freundschaft für die besten Triumphe des ringenden Geistes; „Verbrüderung der Geister“, schreibt er, „ist der unfehlbarste Schlüssel zur Weisheit.“ Die in Mannheim unternommene Thalia und Carlos beschäftigen ihn fortgesetzt; er denkt zugleich an sein „Autor-Commerce“. Man hat ihm den Fiesco im Druck verhungzt und wider sein

Willen eine zweite Auflage davon gemacht. Er beginnt praktisch zu werden, will im Selbstverlage seine Werke veröffentlichen, die Räuber in gesäuberter Gestalt und mit einem Nachtrag in einem Acte: „Räuber Moor's letztes Schicksal“, neu erscheinen lassen. Körner wird auch für des Dichters inneres Leben ein Helfer in der Noth, ein wohlthuender Ordner. — Drei Jahre älter, 1756 in Leipzig geboren, Sohn eines dortigen Superintendenten, hatte er, ursprünglich ebenfalls zum Theologen bestimmt, bei wiederholtem Wechsel seiner Studien wie auf Reisen sich eine freie wissenschaftliche Uebersicht und eine Universalität erworben, die dem hochstrebenden, aber gequälten Dichter bei seinem Mangel an Ruhe noththat. Körner hatte und gab Alles, was dem Freunde fehlte; in den Genuß des väterlichen Vermögens gesetzt, hatte er mit dem Edelsinn auch die Mittel, von des Dichters Brust die materiellen Sorgen abzuwälzen, ihm über diese kritische Periode seines drangsalvollen Lebens hinwegzuhelfen. Im Studium der Kant'schen Philosophie begegneten sich Beide ohnedies bald im Reiche des Denkens. Die tiefste Herzensgüte und der klarste Verstand waren in Christian Gottfried Körner vereinigt. Er war, wie Schiller später an die Schwestern v. Lengefeld schrieb, „kein imposanter Charakter, aber desto haltbarer und zuverlässiger auf der Probe. Sein Herz ward nie von einem falschen Klange überrascht, sein Verstand war richtig, unbefangen und kühn, in seinem ganzen Wesen war eine schöne Mischung von Feuer und Kälte; freier von Anmaßung als er war Niemand.“ Als am

7. August 1785 zu Leipzig in Körner's väterlichem Garten-
 haufe, da, wo sich zwischen der Pleißenburg und der katho-
 lischen Kirche jetzt eine Brücke befindet, ein Kreis frohbewegter
 Menschen beisammen war, des Freundes Hochzeitfest zu feiern,
 schwoß auch des Dichters Herz hoch auf, und wie es seine
 Weise war, Irdisches an Göttlich-ewiges zu knüpfen, so ent-
 stand der Hymnus „An die Freude“ als ein Nachklang der
 Stimmung jenes Festes. Körner selbst ist Gewährsmann,
 daß dies hohe Lied in Gohlis geschaffen wurde, in jenem
 dörflichen Häuschen, das der Leipziger Schillerverein zum
 bleibenden Denkmal machte. Daß der Rausch der Freude
 in dieser Hymne eigentlich der Freiheit habe gelten sollen,
 hat sich nicht nachweisen lassen. Sonst war des Dichters
 Leben in Gohlis „einsiedlerisch, traurig und leer.“ Leipzig
 war seit dem siebenjährigen Kriege heruntergekommen. Die
 Messe stellte nur gemach den gestörten europäischen Verk.
 wieder her, Alles war noch auf nächsten Noth- und Bro-
 erwerb gerichtet. Neben buchhändlerischer Freibeuterei wucherte
 litterarische Handlangerei; das Leben war flach geworden
 bei aller Betriebsamkeit. Der Dresdener Hof verbot alles
 ernste Drama; nur mit Mühe gelang es mit Reineke den
 Fiesco geben zu dürfen. Dieser Anhänger der Hamburger
 Schule ward für Schiller auch Veranlassung, den gleich An-
 fangs in Jamben gedachten und begonnenen Carlos in
 Prosa abzufassen, bis das Gedicht schließlich von neuem den
 Nothurngang des Verses unabweislich forderte. Wo Weiße's
 Kinderfreund grassirte, lief fast auch ein Schiller mit seinem

Dithyrambenschwung Gefahr, zu versanden. Der gequälte Flüchtling wollte in der That ein bürgerlich solider Mensch in Leipzig werden, sei's als Jurist, sei's als Mediciner. Und dazu gehörte ein eheliches Leben; die Schwestern Stod waren ja an der Seite der Freunde so glücklich! Schiller griff in seine Mannheimer Vergangenheit zurück und fand, Margarethe Schwan sei vielleicht ein passendes Wesen für ihn. Er schrieb an den Vater und hielt bei ihm um ihre Hand an. Buchhändler Schwan soll, ohne der Tochter davon zu sagen, erwiedert haben, Margarethe passe nicht für ihn. Nach anderer Mittheilung hat ihn der Vater an die Tochter verwiesen, an die sich ein Liebender mit seinem Antrag zuerst zu wenden habe. Dies unterblieb; mithin war der Plan Schiller's keine ernste Herzenssache, nur ein Nothbehelf in arger Bedrängniß. Gebt mir eine Frau und einen ruhigen, gesicherten häuslichen Heerd, hat er ausgerufen, und ich will Euch jährlich eine Friedericiade, eine classische Tragödie und ein halb Duzend schöner Oden liefern! Die Freundschaft füllte damals den leeren Platz in seiner Seele aus; gute, begeisterte Menschen trugen ihn wie auf Händen. Mit Dr. Albrecht, dem Gatten der Schauspielerin Sophie, geht er nach Dresden, wohin Körner als Consistorialrath berufen ist, und schreibt auf dessen Weinberg in Roschwitz alsbald an Huber, der in Leipzig blieb, um sich der Diplomatie zu widmen, während Minna Stod's Schwester dem Körner'schen Paare gefolgt ist.

Das Jahr 1786 ist nicht reich an Briefen; das Glück persönlichen Verkehrs verdrängt den schriftlichen Wort-

wechsel; nur die kleine Episode einer Reise Körner's, während Schiller daheim bleibt und den Weinberg hütet, bringt einigen brieflichen Erguß. Der Dichter spricht seine Furcht aus, seine Tragödie Carlos werde nur „einige Funken“ von dem erhalten, was in ihm brenne und lodere! Er hielt noch für kühl und frostig, was uns wie heißer Lavaström erscheint. Seine Beeklage, er werde sich „zur Messe“ mit dem Werk „über-eilen müssen“, klingt wie schneidender Spott gegen seine hohe Sendung. Die Dresdener Freunde waren viel bemüht, diese Kluft in seinen Stimmungen auszugleichen, seinen Gedankengang zu regeln, die Werkstatt seiner Thätigkeit zu ordnen. Das mit Körner gemeinsame Studium Kant's veranlaßte die „Philosophischen Gespräche“; der Freund ist unter den beiden Briefwechselnden der kritische Raffael, der in Julius den Dichter zu widerlegen sucht. Auch historische Forschungen erfüllten ihn in Dresden; er wollte die Geschichte der merkwürdigsten Revolutionen schreiben; ihn reizte das Zusammenbrechen alter morscher Zeitalter unter dem kühnen Geist der Neuerung, die an die Zukunft appellirt. Der Marquis Posa in ihm regte sich auch als Geschichtschreiber. Der „Geisterseher“ blieb in Dresden Bruchstück. Groß gedacht, mächtig empfunden, wie Alles was ihn erfüllte, bewundernswürdig sogar in den tiefen Zügen einer seltenen Seelenmalerei, fehlt diesem Torso allerdings die behagliche Breite, die man vom Roman fordert, vielleicht auch die Klarheit des Plans für Fortsetzung und Schluß, so daß der Dichter den Stoff fallen ließ, weil er für die aufgerufenen Geister geheimnißvoller

Wirren keinen rechten Ausgang wußte. Er schalt das Werk sogar später eine „Farce“; die Weltgeschichte allein sei für große Seelen der wahre Roman. Das Werk aber sollte auch für sein Leben als Mensch in Dresden einen Bruch bezeichnen. Im Roschwißer Gartenhäuschen, das der Schillerverein geweiht hat, war indessen die mächtigste seiner Dichtungen, ganz groß wie er sie zuerst gedacht und ganz voll wie er sie von neuem in Angriff genommen, glücklich zu Ende gebracht. Dalberg will den Carlos aufführen, Götschen ihn drucken, Schröder in Hamburg hat sich zum Verse bekehrt, nur Reineke in Leipzig will von dem prosaischen Carlos nicht lassen*): — plötzlich reißt sich Schiller aus dem Dresdener Freundeskreise, der dies alles betreiben hilft, gewaltsam los und wir sind mit ihm (im Juli 1787) in Weimar. Die Freunde selbst trieben ihn fort, es war nicht sowohl eine Katastrophe, die seinem Herzen drohte, es war eine intrigante Schlinge, der er entzogen werden mußte, so daß abermals eine Nacht seine Rettung wurde.

Es war ein Fräulein Henriette v. Arnim, für die der Dichter im Winter von 1786 zu 87 in Dresden erglühte.

*) Den 30. August 1787 gab Schröder das Stück in Jamben. Reineke folgte in Leipzig mit dem Werk in Prosa mit der Schlussscene, in welcher der Prinz sich erstickt und Philipp vor der als unschuldig erkannten Königin auf die Leiche des Sohnes niederstürzt. In Berlin, wo der neue König nach Friedrichs des Gr. Tode noch die ersten Hönigmonate seiner Herrschaft schmectte, erlebte das Stück in Versen seine erste mächtige Wirkung. Prag und Dresden folgten mit dem Werk in Prosa.

Auf einer Masquerade begann die Bekanntschaft, und sie wurde ihm geheimnißvoll für seinen „Geisterseher“, mit welchem er sich trug, zum Urbild der schönen Griechin, für welche der Prinz im Roman sich leidenschaftlich entzündet. Die Bekanntschaft setzte sich fort, der Dichter schien erhört zu werden; aber die Mutter der Dame, heißt es, begünstigte ihn nur so weit, um ihn für reich dotirte Cavaliere als Reizmittel zur Eifersucht zu benutzen. Arg- und ahnungslos hatte der Dichter, ganz in sein schwärmerisches Gefühl getaucht, kein Ohr, kein Auge für die Intrigue, die man mit ihm spielte, bis die Freunde ihn fast gewaltsam losreißen und entfernen mußten. Henriette wurde später Gattin eines Grafen Kunheim, der nach Preußen zog und sich mit ihr auf einem Gute bei Friedland ansiedelte. Als Wittve ist sie später nach Dresden zurückgekehrt und dort 1847 gestorben. Außerdem, daß sie als schöne Griechin im Geisterseher unsterblich blieb, hat man auch ein an sie gerichtetes Gedicht in Schiller's Lyrik, beginnend: „Ein Maskenball, ein treffend Bild von diesem Leben, hat Dich zur Freundin mir gegeben.“ In den gesammelten Werken findet es sich, abgefürzt, mit der Ueberschrift: „Der Kampf“. Der erneute Verkehr mit Charlotte v. Kalb in Weimar verdrängte bald die Erinnerung an die vorüberflatternde Sphäre seines Dresdener Lebens.

Die deutsche Memoirenlitteratur hat sich auch auf diese Gestalt ausgedehnt, und sie hat unter den Frauen, die auf Schiller gewirkt, neben seiner Gattin das meiste Anrecht, in der Halle seines Ruhmes mit dem Kranz in der Hand, der

seiner Stirne gebührt, Wache zu halten. Man ist gewohnt, in Schiller's Dichtungen nur weibliche Figuren zu finden, in deren Zeichnung der Poet sich Fehlgriiffe gegen die Natur des Weibes zu Schulden kommen ließ, seine Unkenntniß der Frauenart verrieth. Entweder gab er Mißgebilde, wie im Fiesco dessen Gattin und die Gräfin Imperiali, oder in seiner spätern Zeit sublimen Idealitäten, denen der Boden der Wirklichkeit fehlt, wie die Jungfrau von Orleans, welche im Bereiche heroischer Verzückung wie eine Nachtwandlerin einherschreitet und ihre Größe nur in der Verleugnung der weiblichen Natur bekunden soll. Aber man vergißt Gebilde wie die Königin im Carlos. Eine schönere Harmonie weiblicher Kräfte, eine idealere Gestalt voll entschiedener Wirklichkeit ist nicht leicht zu finden mitten im wilden Conflict einer leidenschaftlich bewegten Männerwelt. Was Frau v. Stein für Goethe, das war, sagt man, in ähnlicher Weise Frau v. Kalb für Schiller, Jene für die Iphigenie, Diese für die Königin im Carlos das Urbild.

In Schiller's Briefwechsel mit Körner wurde die Welt zuerst auf diese Freundin des Dichters als eine lebendig wirkende Muse seiner Poesie aufmerksam. Aber schon Caroline v. Wolzogen, eine Verwandte Charlottens, berichtete im Leben Schiller's von ihr. Dieselbe schrieb sehr einfach: „Die Bekanntschaft mit der Frau v. K. — wurde bei dem längern Aufenthalt derselben in Mannheim zur Freundschaft. Sie war die erste geistvolle und vielseitig gebildete Frau, mit der er in näherem Verhältniß stand, und er äußerte gegen uns, daß ihr Umgang während der Ausarbeitung des

Don Carlos sehr belebend auf ihn gewirkt, ja daß sie zu einigen Zügen der Königin Elisabeth die Veranlassung gegeben habe. Ihr Geist hatte früh eine ernsthafte Richtung genommen. Bei höherer Stellung und Ansicht des Lebens waren ihr die Formen der Weltverhältnisse eigen; auch wirkte sie günstig auf Schiller's Haltung im geselligen Leben. Sein Genius fand bei ihr die Freiheit und Wärme des Begegnens in Gefühl und Ideen, deren er bedurfte, und die zarte Schonung der Freundschaft in leidenschaftlichen Stimmungen."

Nach dem was wir in Schiller's Bekenntnissen an Körner zwischen den Zeilen lesen, waren die Scenen zwischen der Königin und dem Marquis Posa in dem Verhältniß des Dichters zu Charlotte v. Kalb gleichsam vorgebildet. Mitten in seinen Weltplanen fühlt der Freiheitsheld eine Liebe zum Weibe sich bis zu dem emphatischen Ausbruch: „O Gott, das Leben ist doch schön!“ in sein Herz schleichen, da er dies Weib für das Ideal seines heiligsten Glaubens, für die Entwürfe seines Freiheitsgefühls, so wunderbar tief und so weiblich rein und klar, empfänglich sieht. Das Stück hat bekanntlich in seiner Abfassung zwei Epochen gehabt, Posa wird in der Mitte Held und Centrum und aus einem Familientrauerspiel à la Cabale und Liebe in Prosa wird eine wunderbar große Welttragödie in Versen, eine Geisterschlacht zwischen den Freiheitsideen der aufwachenden Menschheit mit der finstern Tyrannei des hinabsteigenden Jahrhunderts. Für diesen Wendepunkt des großen Drama's soll Charlotte gleich-

sam die Angel, Königin Elisabeth im Stücke der poetische Abdruck und Abglanz gewesen sein.

Charlotte Marschall von Dstheim war 1761 zu Waltershausen im Grabfeld geboren. Die Familie gehörte zur fränkischen reichsunmittelbaren Ritterschaft. Die Jugenderziehung Charlottens war entschieden katholisch. Um so gewaltsamer in ihr die Sprache der ersten Emancipation; sie sprach in ihren brieflichen Äußerungen fast die Sprache der Schiller'schen Räuber. Durch die ältere Frau v. Wolzogen in Bauerbach lernte Charlotte das Revolutionswerk jener Schiller'schen Dichtung kennen. Sie schrieb darüber: „Ich las das Trauerspiel wiederholt, doch manches konnte ich nicht erfassen. Einzelnes mir von höchster Bedeutung. Wie spricht Amalia das Unerklärliche aus, die seelenreiche subtile Wahrheit; so allein der Schonung würdig. Das in reiner Wesenheit Wahrgenommene erkennen, welches kein Widerspruch löst, denn es ist von und für den unendlichen Geist des Lebens. Welcher Inhalt in den Worten: ‚Du hassest ihn, Du hassest mich doch auch?‘ — Die Monologen, worin das Ideal des Guten wie des Lasters ausgesprochen ist! Eine Stelle hat mich besonders ergriffen: ‚Wo die einsame Nacht und die ewige Wüste meine Ausichten sind, da würde ich die schweigende Rede mit meinen Phantasien bevölkern, und hätte die Ewigkeit zur Muße, das verworrene Bild des Elends zu zergliedern. Werden wir so den Abend des Lebens beschließen — ist also das erkennende Bewußtsein?‘ — Weissagende Rede, Macht der Dichtung, du nährst dich aus der Quelle des tiefsten Leids.“

Sie ahnte, als sie diese Worte schrieb, noch nicht, wie nah ihr der Dichter der Räuber stehen würde. — Nach dem Abschluß des Versailler Friedens, 1783, kam Heinrich v. Kalb als französischer Offizier des Regiments Zweibrücken aus America zurück. Er trat in die Dienste des Kurfürsten von der Pfalz, und kam mit Charlotten, die seine Gattin ohne Wahl und Neigung wurde, nach Mannheim. Schiller hatte in Bauerbach als Flüchtling ein Asyl gehabt, den Rest des Jahres 1782 und die erste Hälfte von 1783 in der waldigen Einsamkeit des Rhöngebirges zugebracht. Im Juli ging er auf den Ruf seiner Freunde nach Mannheim zurück, und so führten Zufall und Schickung Dichter und Freundin dort näher zusammen. Charlotte charakterisirt uns den Eindruck von Schiller's Person aus jener Zeit in denkwürdigen, wenn auch etwas gespreizten Worten. „In der Blüthe des Lebens“, schreibt sie in ihren Denkwürdigkeiten, „bezeichnete er des Wesens reiche Mannichfalt, sein Auge glänzend von der Jugend Muth; feierlicher Haltung, gleichsam sinnend, von unverhofftem Erkennen bewegt. Bedeutsam war ihm so manches was ich ihm sagen konnte, und die Beachtung bezeugte, wie gern er Gefinnungen mit empfand. — Einige Stunden hatte er gewelt — da nahm er den Hut und sprach: „Ich muß eilen in das Schauspielhaus.“ — Später habe ich erfahren, Cabale und Liebe wurde diesen Abend gegeben, und er habe den Schauspieler ersucht, ja nicht den Namen Kalb auszusprechen. — Bald lehrte er wieder — freudig trat er ein, Willkommenheit sprach aus seinem Blick. Durch Scheu

nicht begrenzt, traulich, da gegenseitig mit dem Gefühl des Verstandenseins das Wort gesprochen werden konnte, löste der Gedanke den folgenden Gedanken ohne Wahl oder Nachsinnen. — Wohl die Rede eines Sehers. — Im Laufe des Gesprächs rasche Festigkeit, wechselnd mit fast sanfter Weiblichkeit, und es weilte der Blick von hoher Sehnsucht beseelt. — Vollendet ist was uns verschwunden, allein jene heitere Gelassenheit des Gemüths — möchte sie immer möglich sein! — Am folgenden Tage sahen wir den reichen Schatz der Antiken, die hier bewahrt und schön geordnet. Was klar der Geist erfunden, ist Lust dem Aug', ergreift entzückt des Menschen Herz. Schauer der Sehnsucht bewegten ihn, denn er fühlte wohl — auch ich vermag! Belebt durch solche Genüsse verging der Tag. — O daß ähnlicher werde Leben und Kunst!“

So rhapsodisch und pythisch dunkel berichtete noch am Rande des Grabes die erblindete Greisin von dem ersten persönlichen Begegnen mit dem Dichter. Sie schilderte später dann auch noch ein Gastmahl in ihrer Häuslichkeit, an welchem Schiller Theil nahm. Es war das erste Mal, daß ihn ein Weib vergötterte, das erste Mal, daß eine Dame der höhern Gesellschaft begeistert für ihn fühlte; die Anmuth in den Umgangsformen der feinen Welt ward ihm damit erschlossen. Es war ihm sogar ein längeres, ungestörtes „Zusammenleben in reiner Atmosphäre“ mit ihr möglich. Im Juli 1787 sah er Charlotte in Weimar wieder. Von dieser Zusammenkunft schreibt Schiller an Körner: „Unser erstes

Wiedersehen hatte so viel Gepreßtes, Betäubendes, daß mir's unmöglich fällt es Euch zu beschreiben. Charlotte ist sich ganz gleich geblieben, bis auf wenige Spuren von Kränklichkeit, die der Paroxysmus der Erwartung und des Wiedersehens für diesen Abend aber verlöschte, und die ich erst heute bemerken kann. Sonderbar war es, daß ich mich schon in der ersten Stunde unseres Beisammenseins nicht anders fühlte als hätte ich sie erst gestern verlassen; so einheimisch war mir Alles an ihr, so schnell knüpfte sich jeder zerrissene Faden unseres Umgangs wieder an.“ — An einer andern Stelle schreibt er: „Charlotte ist eine große, sonderbare weibliche Seele, ein wirkliches Studium für mich, die einem größeren Geist als der meinige ist, zu schaffen geben kann. Mit jedem Fortschritt unseres Umgangs entdecke ich neue Erscheinungen in ihr, die mich wie schöne Partien in einer weiten Landschaft überraschen und entzücken. Mehr als jemals bin ich jetzt begierig, wie dieser Geist auf den Eurigen wirken wird. Herr v. Kalb und sein Bruder werden im September eintreffen und Charlotte hat alle Hoffnung, daß unsere Vereinigung im October zu Stande kommen wird. Aus einer kleinen Bosheit vermeidet sie deswegen auch in Weimar die geringste Einrichtung für häusliche Bequemlichkeit zu machen, daß ihn die Armseligkeit weg nach Dresden treiben soll. Sind wir einmal da, so läßt man Euch für das Weitere sorgen. Die Situation des Herrn v. Kalb am Zweibrück'schen Hofe, wo er eine Carriere machen dürfte, wenn der Kurfürst von der Pfalz sterben sollte, läßt sie vielleicht

zehn bis fünfzehn Jahre über ihren Aufenthalt frei gebieten."

Inzwischen widmete sich in Weimar die Freundin ganz dem Dichter, sie trug Sorge für seine häusliche Einrichtung und vermittelte seine spröde Natur überall mit der Wirklichkeit und dem Leben. Beide machten aus ihrem Verhältniß kein Geheimniß und die Gesellschaft dort war gewohnt, daß Personen aus freier Wahl und Neigung sich ganz angehörten, selbst wenn Form und Schicksal anders über sie verfügten. Man nahm sie stillschweigend als zu einander gehörig an, lud sie nicht anders als zusammen ein und fand es natürlich, daß er einen großen Theil des Tages förmlich bei ihr lebte. Charlotte gewann eine Seelenheiterkeit, die bis zum Muthwillen stieg, und ihre Lebhaftigkeit ergriff auch den Dichter, der in einer ihm bisher feindlichen Welt dem Leben gegenüber zu verhärten drohte. Unter dem Sonnenschein ihrer Neigung wurde sein Herz warm für den Verkehr mit Menschen, während sein Geist, wie Marquis Posa, lediglich für die großen Aufgaben seiner Mission erglühte. Er schrieb 1787 an Körner: „Kannst Du mir glauben, lieber Körner, daß es mir schwer, ja beinahe unmöglich fällt über Charlotten zu schreiben? Und ich kann Dir nicht einmal sagen warum. Unser Verhältniß ist — wenn Du diesen Ausdruck verstehen kannst — wie die geoffenbarte Religion auf den Glauben gestützt. Die Resultate langer Prüfungen, langsamer Fortschritte des menschlichen Geistes sind bei dieser auf eine mythische Weise avancirt, weil die Vernunft zu langsam dahin-

gelaugt sein würde. Derselbe Fall ist mit Charlotten und mir. Wir haben mit der Abnung des Resultates angefangen und müssen jetzt unsere Religion durch den Verstand untersuchen und befestigen. Hier wie dort zeigen sich also nothwendig alle Epochen des Fanatismus, Skepticismus, des Aberglaubens und Unglaubens, und dann wahrscheinlich am Ende ein reiner und billiger Vernunftglaube, der der alleinseligmachende ist. Es ist mir wahrscheinlich, daß der Keim einer unerschütterlichen Freundschaft in uns Beiden vorhanden ist, aber er wartet noch auf seine Entwicklung. In Charlottens Gemüth ist übrigens mehr Einheit als in dem meinigen, wenn sie schon wandelbarer in ihren Launen und Stimmungen ist. Lange Einsamkeit und ein eigensinniger Hang ihres Wesens haben mein Bild in ihrer Seele tiefer und fester gegründet, als bei mir der Fall sein konnte mit dem ihrigen. Ich habe Dir nicht geschrieben, welche sonderbare Folge meine Erscheinung auf sie gehabt hat. Vieles was sie vorbereitet, kann ich jetzt nicht auch wohl schreiben. Sie hat mich mit einer heftigen, bange Ungeduld erwartet. Mein letzter Brief, der ihr meine Ankunft gewiß versicherte, setzte sie in eine Unruhe, die auf ihre Gesundheit wirkte. Ihre Seele hing nur noch an diesem Gedanken — und als sie mich hatte, war ihre Empfänglichkeit für Freude dahin. Ein langes Harren hatte sie erschöpft, und Freude wirkte bei ihr Lähmung. Sie war fünf, sechs Tage nach der ersten Woche meines Hierseins fast jedem Gefühle abgestorben; nur die Empfindung dieser Ohnmacht blieb ihr und

macht sie elend. Ihr Dasein war nur noch durch convulsivische Spannungen des Augenblicks hingehalten. Du kannst urtheilen, wie mir in dieser Zeit hier zu Muth war. Ihre Krankheit, ihre Stimmung und dann die Spannung die ich hierher brachte, die Aufforderung, die ich hier hatte! Jetzt fängt sie an sich zu erholen, ihre Gesundheit stellt sich wieder her und ihr Geist wird freier. Jetzt erst können wir einander etwas sein. Aber noch genießen wir uns nicht in einem zweckmäßigen Lebensplan, wie ich mir versprochen hatte. Alles ist nur Zurüstung für die Zukunft. Jetzt erwarte ich mit Ungeduld eine Antwort von ihrem Mann auf einen wichtigen Brief, den ich ihm geschrieben."

Dem Major v. Kalb gegenüber fühlte sich der Dichter natürlich nicht frei. Er erkennt dankbar dessen unveränderte Freundschaft an, welche um so mehr zu bewundern sei, da derselbe seine Frau liebe und Schiller's Verhältniß zu ihr kenne; ob aber seine Billigkeit und Stärke dem Gerede der müßigen Menge und ihrer Ohrenbläseerei werde gewachsen sein, das stehe in Frage, denn wenn auch der Glaube an seine Frau niemals bei ihm wanken werde, so habe er doch ein empfindliches Ohr für die zischelnde Welt, die einmal nicht im Stande sei, derartige reine Verhältnisse in ihrer Wesenheit zu erfassen und zu verstehen. Die Erscheinung des Mannes rief eine Krisis hervor. Charlotte v. Kalb schreibt in ihren Memoiren: „Wer denkt, darf nie klagen, und wer erkennt, weiß, daß Unvermeidliches ihn betreffen.“ Mit dieser fast antiken Seelenruhe nahm sie die Schidungen

hin, welche ihr der Lauf des Jahres 1788 brachte. Es muß zu Erörterungen gekommen sein, welche ein geheimnißvoller Nebel bedeckt. Der Major v. Kalb ging wieder nach Frankreich, und Charlotte erwähnt eines Schreibens von F. (Friedrich), in welchem der Dichter einige Monate nach der Abwesenheit des Mannes ihr mit scharfem Ausdruck vorhält, wie es ein falscher Schritt sei, dies Verhältniß nicht ganz zu lösen. Sie sprach von heftigen Klagen und Vorwürfen des Dichters, und die Greisin spricht noch nach so langer Zeit in bewegter Weise von der leidenschaftlichen Wärme in Schiller's Andrang. Eine Stelle seines Briefes lautet: „Diese Erstarrung der Falschheit solle man nicht dulden. Wir wissen längst von uns wie von wahrhaftigen Wesen, aber in dieser Region sind wir uns gegenseitig furchtbar wie Sterne, die sich anziehen und ewig wieder abstoßen.“

Möglich, daß der Denker in Schiller auch Frauen gegenüber stärker als der Dichter in ihm gewesen. Es ist aber auch möglich, daß die Unklarheit der Schwebe des Verhältnisses dem Dichter und dem Menschen in ihm widerstrebte. Riß sich doch auch Goethe von dem sublimen Verhältniß zu Frau v. Stein endlich los; aus physischen wie psychischen Motiven. Schiller's Motive zur Trennung von Charlotte v. Kalb waren sittlicher Art. Auch ihrerseits mochten in Berücksichtigung ihres Sohnes Beweggründe triftiger Art laut geworden sein. Daß Schiller in einem spätern Briefe an Körner von ihr äußern konnte, sie habe „nicht gut“ auf ihn gewirkt, beweist seinerseits eine Unklarheit leidenschaftlicher

Stimmung. Das angebliche Urbild seiner Königin im Carlos ist also vom Postamente heruntergestiegen, ist als Modell irre an sich selbst geworden, denn es hatte eine Periode chaotischer Titanenhaftigkeit. Schiller selbst spricht von der dämonischen Unruhe ihres Wesens, von dem krankhaften Sturm ihrer Launen. War der Segen ihres Wesens, die Ruhe edler Haltung vielleicht auf den Dichter, und der Sturm der Unruhe in seinen Dichtungen vielleicht auf sie übergegangen? Gemüther, die im magischen Rapport der Reigung stehen, tauschen oft ihre Naturen gegenseitig aus. — Daß Schiller in jener Zeit des Bruches mit Frau v. Kalb das Wieland'sche Haus zu besuchen begann, wo die Tochter ihn anzuziehen schien, erwähnt Charlotte nicht in ihren Denkirridigkeiten. Jedenfalls war der Dichter, der bald darauf eine dritte, seine rechte Charlotte fand, ein Anderer, ein Geistreiferer als der Sturmdrangsmann der ersten Revolutions-epoche seiner Dichtungen. 1789 geht Schiller nach Jena, ein Jahr darauf wird Charlotte v. Lengefeld seine Gattin, und Charlotte v. Kalb, „wahnsinnig vor Schmerz und Wuth“, fordert ihre Briefe zurück, verbrennt die seinigen und ruft Himmel und Hölle über den Verrath des Dichters an ihr zu Zeugen an, — trotzdem sie von ihrem Gatten sich abermals Mutter fühlt! Verwirrung und Wahnsinn reichten sich also hier die Hände, während Frau v. Stein den Bruch mit Goethe, wenn auch bitter, doch immer noch mit edler Haltung ertrug. Schiller's Wort über Frau v. Kalb in jenem Wendepunkt lautet: „Sie war nie wahr gegen mich als

etwa in einer leidenschaftlichen Stunde. Mit Klugheit
 List wollte sie mich umstricken; jetzt nicht edel, nicht ein-
 höflich genug, um mir Achtung einzusflößen.“ — Sie
 göttete dann bald Jean Paul und fand in Diesem ein Idol,
 das ihrem Wesen mehr entsprach; sie ward, sagt man, das
 Urbild zu seiner Linda im Titan. Ihr weiteres Geschick
 war nicht erfreulich. Im Jahre 1804 ward ihr Besitzstand
 zerstört, zwei Jahre darauf erschoss sich ihr Gatte, während
 ihr Sohn unterging oder sich verlor. Mit Schiller war nach
 und nach wieder eine Anknüpfung hergestellt; er hatte ihr
 für den Knaben zwei Landsleute als Lehrer empfohlen, Hegel
 und Hölderlin; der Letztere hat dessen Erziehung eine Zeitlang
 geleitet. Ihre Begeisterung für den Wallenstein führte schließ-
 lich zur Ausöhnung; ihre Flamme für seine hohe Dichtung
 war geläutert, und er edel genug, ihr zu erwiedern, daß er
 sich freue, wenn ihr Antheil an ihm gerechtfertigt sei; er
 seinerseits werde nie vergessen, wieviel er in der Zeit seines
 Werdens dem „schönen und reinen Verhältniß“ zu ihr schuldig
 war. — Seit dem Ruin ihres häuslichen Wohlstandes siedelte
 sie nach Berlin über; ihre Tochter wurde Hofdame bei der
 Prinzessin Marianne von Preußen, und hülfsbedürftig fand
 sie selbst ebenfalls im Schlosse ein Asyl. Seit 1820 erblindete
 die Greisin; vor ihrem innern Auge stieg aber dann um so
 mächtiger die Gestalt des Dichters auf, für den sie, wenn
 auch verworren und dunkel, doch feurig geschwärmt und
 den sie, selbst wider die Gesetze der Natur, besitzen zu wollen
 sich vermaß. Nach ihrem Tode, — sie starb 1843, fast

82 Jahre alt, — erschien in Berlin (1851) unter dem Titel: „Charlotte. Für die Freunde der Verewigten. Manuscript,“ nur in wenigen Exemplaren gedruckt, ein Buch aus ihrem Nachlaß, das für Schiller selbst eine Todten- und Gedächtnißfeier war, begangen von einem titanenhaften Kinde des alten Jahrhunderts. Aus diesen ihren festlichen, dithyrambischen Erinnerungen verfaßte Ernst Köpke in Berlin seine Schrift: „Charlotte v. Kalb und ihre Beziehungen zu Schiller und Goethe.“ — Der Zufall wollte, daß auch Körner, der getreue Schillerfreund, nachdem sein Sohn Karl, Theodor genannt als Sänger und Held, gefallen, in Berlin sein Leben beschloß; er starb dort 1831, und seine Gattin folgte ihm 1843, in demselben Jahre, in welchem Frau v. Kalb dort endete. —

Auch für Schiller selbst wäre Berlin „beinahe“ eine Ruhestätte geworden! Rudolstadt, Jena, Weimar, diese kleinen Schauplätze einer innerlich geschäftigen Geisteswelt, blieben indeß mit ihren Beziehungen und ihren Gestalten die allein bestimmenden, um seine Natur als Mensch und Dichter zu vollenden. Das Verhältniß zu Goethe war das bedeutsamste, sein Bündniß mit der Gattin das beglückendste. Für seine äußere Lebensstellung findet sich schon zu Anfang 1788 ein Bekenntniß von Gewicht. Für Carlos hat er Unlust und Undank geerntet. Wieland nennt ihn halb spottend einen tragischen Hercules; aus dem Drama hätte er drei Stücke „machen“ sollen. In Mannheim hat die große Dichtung „nichts gemacht“, wegen Mangel an Einheit im Plane, wie Dalberg schreibt. Nicht bloß für Marquis Posa, auch für

das ganze Werk war also das Jahrhundert noch nicht reif. Schiller will jetzt Prosa schreiben, Historien schildern; er hofft, seine Geschichte des niederländischen Kampfes, eine Arbeit von sechs Monaten, während Don Carlos das Werk dreijähriger Begeisterung war, werde ihn zum angesehenen Manne machen. „Es ist keine stolze Demuth,“ schreibt er an Körner, „wenn ich Dir sage, daß ich zu erschöpfen bin. Meiner Kenntnisse sind wenig. Was ich bin, bin ich durch eine oft unnatürliche Spannung meiner Kraft.“ Der Freund macht ihm Vorwürfe, daß er der Muse untreu werden wolle. Schiller antwortet: „Bei einem großen Kopfe ist jeder Gegenstand der Größe fähig. Bin ich einer, so werde ich Größe in mein historisches Fach legen.“ Und wir wissen, daß er es that. Auch sein dreißigjähriger Krieg ward eine Gallerie großer Charaktere, an denen sich die Nation aufraffen konnte; ein deutscher Plutarch schwebte ihm als eine litterarische Unternehmung vor, da jenes Geschichtswerk, bis zur Breitenfelder Schlacht ebenfalls die Arbeit eines halben Jahres, Anklang, Beifall und starken Absatz fand. Auch in der Prosa, selbst wenn er mit riesenhafter Schnellkraft die Feder führte, blieb er gleichsam ein Hoherpriester, konnte sogar im Zorn seiner metaphysischen Ader zur Geißel greifen und gegen Bürger ungerecht werden, als wenn er an Diesem austrotten wollte, was er Fehlerhaftes fand an seinen eignen lyrischen Ergüssen erster Epoche. Wie herablassend mild hat er dagegen Mathisson behandelt, weil hier kein Priesterzorn in ihm aufwogte! In Goethe trat vielleicht nur per-

fönllich zeitweise der Jupiter tonans auf. Schiller war das im höchsten Sinne, wenn er in die Tuba stieß, oder auch vom kategorischen Imperativ seines philosophischen Ideals herab. Und so hat man ihn sich auch als Lehrer der Geschichte auf dem Katheder zu denken, auf dem er den 26. Mai 1789 das „Abenteuer seines ersten Auftretens bestand“. Es war im größten Hörsaal der Jenaischen Hochschule; 400 Menschen lauschten athemlos auf seine schmetternde Stimme, als er sein Glaubensbekenntniß vom Beruf des Geschichtschreibers ablegte. Der Anblick der Menge hatte ihn beseelt und beflügelt, und halb Pindar, halb Demosthenes stand er da wie auf offenem Markt oder bei olympischen Spielen, wo es galt, dem versammelten Volke ein höchstes Ziel zu deuten. Eine feierliche Nachtmusik war nachträglich der Ausdruck der tiefen, geisterhaft wirkenden Macht seiner Rede. Unbedeutend war kein Wort seines Mundes, ohne gewichtige Schwerkraft keine Zeile seiner Feder; die behagliche Gemächlichkeit des Schaffens, wie sie Goethe oft zum Ausruhen eigen war, fehlte ihm gänzlich, ebenso freilich auch das Element des Naiven, das er am großen Freunde so beneidenswerth als einen Triumph der Grazien feierte. Er bedurfte aber, sollte die Spannkraft seines Genius sich nicht erschöpfen, als Mensch zur Gesundheit der Seele des Gleichtacts der Lebensgeister, und in diesem Gefühl beschlich ihn das Gelüßt, ein Wesen sein zu nennen, das mit immer gleicher, stetig sanfter Empfänglichkeit ihm ganz leben und ihm die Harmonie der Kräfte geben könne. Sein Weib ward ihm

dies Wesen für die kurze Spanne Zeit, die seinem Genius gegönnt war, in gebrechlicher Hülle seine hohe Mission zu vollenden.

Man hat davon gefabelt, nicht Charlotte, sondern deren „bedeutendere“ Schwester sei Schiller's eigentliche „Dichtersliebe“ gewesen. Wenn mir recht ist, hat Frau Henriette Herz in Berlin zuerst diese Phrase aufgebracht, die gleich sehr ein Mißverständniß der Natur des Mannes wie des Weibes verräth. Karoline v. Lengefeld, 1763 geboren, war drei Jahre älter als Charlotte, mithin entwickelter, gereifter. Die spätere Verfasserin von „Agnes v. Lilien“ trat gleich Anfangs schärfer in einen geistigen Verkehr mit dem Dichter, der damals in Rudolfsstadt die Götter Griechenlands feierte, das Gedicht an die Künstler schrieb, zwei Bücher von Virgil's Aeneide übertrug. Karoline theilte vielleicht die seit der Bossischen Verdeutschung der Odyssee aufblühende Schwärmerie für die verschwundene Harmonie von Leib und Seele, Mensch und Gott in der hellenischen Welt. In Charlotten aber hatte und fühlte der Dichter diese Harmonie persönlich gegenwärtig. Karoline ging in seinem Gedankenschritt; Charlotte entsprach dem Bedürfniß und der Sehnsucht seines Herzens. Jene hatte vielleicht einzelne Geisteskräfte mehr ausgebildet; in Dieser aber lebte das still sorgende Gemüth, das sich still und sanft des Menschen bemächtigte von der Zeit an, wo sie ihn in Volkstädt einmietete, ihm die Wohnung herrichtete. Karoline war mehr Dichterin, Charlotte zeichnete viel, musikalisch waren Beide. Karoline debattirte

stark; ein Gespräch im Geisterseher war, sagt man, eine Frucht solcher Debatten mit ihr. Charlotte, mädchenstheuer, konnte auf Augenblicke kühl scheinen, aber sie war es nicht, nur schweigsam und still bewegt. Seine Gedanken beschäftigte Karoline mehr, Charlotten gehörte seine Empfindung. Wenn er krank das Zimmer hüten mußte, schrieb ihm Karoline tröstende, aufrichtende Briefe; Charlotte sandte ihm Blumen, deren Duft ihn erquickte. Während Jene theilnahm an seinen Entwürfen, lebte er im Athemzug der Andern. Und der Mensch in ihm machte bald genug seine Forderungen; er wünschte Charlotten gegenüber zu wohnen und einen Spiegel zu haben, der ihr Bild auffinge, wenn sie ans Fenster träte; dann könnte er mit ihr sprechen, ohne daß ein Mensch es erführe. Und als die Schwestern auf einen Ball gehen, regt sich Eifersucht in ihm. Galt sie Karolinen? Schwerlich; ihrer, soweit sie ihm zugehören konnte, war er gewiß, nur um Charlotten war ihm bange und es beunruhigte ihn, wenn er dachte, daß das, was seine höchste Glückseligkeit ausmache, sie vielleicht nur vorübergehend berühre; man sollte, schrieb er, lieber nie zusammengerathen oder nie mehr getrennt werden! Mich dünkt, hierin lag das Verlangen nach ihrer Person und der Zauber der Zusammengehörigkeit, so lebhaft auch sein Geist sich mit der Schwester beschäftigte. Karoline war ohnedies gebunden an Herrn v. Beulwitz, dem sie freilich nur wider Willen angehörte. Vier Jahre nach Schiller's Verheirathung (erst 1794) reichte sie nach der Lösung des ersten Bündnisses ihrem Better

Wilhelm v. Wolzogen, dem Freunde des Dichters, die Hand. War in ihr je der Gedanke aufgetaucht, Schiller's Gattin zu werden, so hat sie diesen Gedanken bekämpft, auf seinen Besitz verzichtet, sobald sie in der Seele der Schwester gelesen, was da still zu lesen stand. Und das Geständniß, das über Charlottens Lippe zu treten zauderte, hat ihm Karoline, als er selber gezögert und gezweifelt, offen verkündet und gedeutet. „Ist es wahr, theuerste Lotte?“ schrieb er dann, — „sagen Sie mir, daß Sie mein sein wollen, daß meine Glückseligkeit Ihnen kein Opfer kostet. Ich gebe alle Freude meines Lebens in Ihre Hand. Ach, es ist schon lange, daß ich sie mir unter keinem andern Bilde mehr dachte als unter dem Ihrigen.“ — Charlotte antwortete, die Schwester habe in ihrer Seele richtig gelesen und aus ihrem Herzen geantwortet; ihr Gefühl, an Inhalt reicher als an Worten, liegt in dem kurzen: „Ewig Ihre treue Lotte.“

Bei alledem blieb es gleichsam beim dreiblätterigen Verhältniß; Karoline trat nicht zurück, sie schien Charlotten ergänzen zu sollen, so daß in Dieser selbst Zweifel aufstaueten, ob sie dem Dichter ausreichend sein könne, was er bedurfte. Das alte Jahrhundert — wir erläuterten es an Goethe — dachte in Sachen der Reigung freier als das heutige, aber es dachte — und das vergessen die Beloten von heute — es dachte auch unschuldiger, ätherischer reiner als wir. Wenn Karoline vor dem Dichter am Klavier sitzt, Charlotte neben ihm mit einer weiblichen Arbeit beschäftigt, wenn er dann aufblickt und im Spiegel ihm gegenüber beide Gestalten

erblickt, da lauscht er, nach seinem eignen Geständniß, auf den Schlag der zwei lebendigen Herzen, die er Beide besitzt, heilig und groß, so daß nichts sie ihm entreißen kann. Der Gedanke an den Grafen v. Gleichen, der nur Ein Herz, aber zwei Kammern darin und für jede Herzenskammer ein Weib gehabt, — der Gedanke macht Charlotten schwindelig, und doch fühlt sie, wie Karoline ein Recht habe, die Dritte im Bunde zu sein. Schiller hat seine Braut förmlich beruhigen müssen; er habe nie geschwankt, nur zurückgehalten habe ihre scheinbare Kälte sein Geständniß. „Mein Gefühl für Euch Beide, für Jedes von Euch,“ schrieb er ihr, „hat die süße Sicherheit, daß ich der Andern nicht entziehe, was ich der Einen bin.“ Karoline sei ihm näher an Alter und darum auch gleicher in der Form seiner Gefühle und Gedanken, habe in ihm mehr Empfindungen zur Sprache gebracht, aber er wünsche nicht um Alles, daß Charlotte anders wäre als sie ist. „Mein Geschöpf mußt Du sein. Deine Blüthe muß in den Frühling meiner Liebe fallen!“ Das war vielleicht imperatorisch gedacht, aber es war zugleich ächt in der Natur des Mannes empfunden. Und mit dem Glück seiner Ehe verslog jedes etwaige Phantom einer Doppelneigung. Vor dem, was ihm Charlotte als Frau und Mutter seiner Kinder wurde, trat Karoline gemach zurück; an der Seite Wolzogens stellte sich auch in ihren Begriffen die Gesundheit der Seele her, die vielleicht nicht immer in ihren Schriften sich findet. Ihr Roman „Agnes v. Lilien“, den Friedrich Schlegel Anfangs für ein Werk Goethe's

erklärte, erschien zuerst in Schiller's Horen 1796 und 97, dann in 2 Bdn., später ihre Briefe aus der Schweiz, 1792 in der Thalia das Schauspiel: „der leukadische Fels“ (in zwei Acten und Jamben), dann Erzählungen in 2 Bdn., Schiller's Leben, verfaßt aus Erinnerungen der Familie, der Roman Cordelia und ihr litterarischer Nachlaß (2 Bde. 1848 und 49). Im Jahre 1809 ward sie Wittwe, 1847 ist ihr Todesjahr. Charlotte starb schon 1826. Man kennt auch von ihr Gedichte und Erzählungen; aber was mehr als dies gilt: sie durfte 1805 nach Schiller's Tode an Fischenich schreiben: „Es hat niemand, kann ich behaupten, dieses hohe, edle Wesen so verstanden wie ich, denn keine Nuance entging mir. Ich wußte mir seinen Charakter, die Triebfedern seines Empfindens zu erklären, zurechtzulegen wie niemand.“

Schiller's Ehe war eine tief glückliche, in jenem Zeitalter der aufgelösten Sitte und der freien Begehrlichkeit der Geister eine Seltenheit und ein Muster. Sechs Tage nach der Vermählung schrieb Schiller dem Dresdener Freunde: „Was für ein schönes Leben führe ich jetzt! Ich sehe mit fröhlichem Geiste um mich her und mein Herz findet eine immerwährende sanfte Befriedigung außer sich, mein Geist eine so schöne Nahrung und Erholung. Mein Dasein ist in eine harmonische Gleichheit gerückt; nicht leidenschaftlich gespannt, aber ruhig und hell gingen mir diese Tage hin.“ Und nach zwei Jahren: „Mir macht es, auch wenn ich Geschäfte habe, schon Freude, mir zu denken, daß sie (Votte) um mich ist, und ihr liebes Leben und Weben um mich herum; die kind-

liche Reinheit ihrer Seele und die Innigkeit ihrer Liebe giebt mir selbst eine Ruhe und Harmonie, die bei meinem hypochondrischen Uebel ohne diesen Umstand unmöglich wäre.“ Nicht ohne Befiegung schwerer Hindernisse war das Bündniß äußerlich zu Stande gebracht. Das Vorurtheil des Standes gegen den bürgerlichen und amtlosen Dichter war zu beseitigen; die Professur in Jena war sehr kärglich, die unsichere Einnahme des Schriftstellers erforderte ein stetes Aufgebot der höchsten Geisteskraft, welchem ein schon erschütterter Körper bald genug erlag. Selbst Frau v. Stein hatte Charlotten vor „einem kranken Mann“ gewarnt. Aber die Erlösung von dem innerlich krankhaften Bündniß mit der schamanenhaft verzückten Charlotte v. Kalb, deren Leidenschaft an Wahnsinn grenzte, war ein Rettungsact für die hohe, reine Sendung Schiller's, und somit war nicht bloß dem Menschen, auch dem Dichter in ihm geholfen. Die Ehe ward äußerlich in vier Kindern gesegnet, und nur in sofern sie ihn anspornte, sein Leben rascher zu opfern, war sie verhängnißvoll. Ohne diesen Segen des häuslichen Friedens aber, den ihm Lotte gab, hätte er vielleicht nicht diese Arbeiten seiner riesigen Schöpferkraft geleistet, und somit vollzog sich nur damit sein Schicksal, Alles mit Feuer und Flamme an das Höchste zu setzen; ein kurzes, aber geistig thatenschweres Leben war für ihn zu gleichen Theilen Gewinn und Verlust.

Schon 1791 stieg die Idee zum Wallenstein in ihm auf, während sein Amt für die Studien in Geschichte, Philosophie und Aesthetik den ganzen Menschen forderte. Auch große

Gpen entwarf er in der Jena'schen Zeit; ein Gustav Adolph lag ihm nahe; einen Friedrich von Preußen nach der Schlacht bei Kollin, in Ottavrimen, die man singen sollte, gab er auf, weil die Mühe, sich diese Gestalt sympathisch zu machen und zu idealisiren, ihm eine undankbare „Riesenarbeit“ schien. Der erste schwere Krankheitsanfall, bei dem er nach eigenem Geständniß dem Tod ins Angesicht geschaut, führte ihn nach Karlsbad; er studierte in Eger die Vertlichkeiten für Wallenstein's Ende. Dem Juni jenes Jahres gehört die seltsame Feier zu Hellebæk, dem nördlich von Kopenhagen gelegenen Seeort, an, jene Feier, die sich aus einem Freudenfest bei plötzlich verbreitetem Gerücht seines Todes in ein Todtenfest für den Dichter verwandelte. Baggesen, der junge Freund und Student von Jena, stimmte das hohe Lied an die Freude in eine Mahnung an die Unsterblichkeit um, indem er rief „Jede Hand emporgehoben! Schwört bei diesem freien Wein: Seinem Geiste treu zu sein Bis zum Wiedersehn dort oben!“ Ein Herzog Friedrich v. Augustenburg (Vorfahr des jetzigen) und ein dänischer Minister, von Geburt und Sinn ein deutscher Bommer, waren es, die dem vom Tode Erstandenen auf drei Jahre ein Gehalt von 3000 Thln. aussetzten, damit er frei und unbedrückt von Erden Sorgen seiner Sendung nachleben konnte. Das begleitende Wort zu dem Geschenk war ebenso bedeutend: „Zwei Freunde, durch Weltbürgerfinn mit einander verbunden, den hohen Flug Ihres Genius, der verschiedene Ihrer Werke zu den erhabensten unter allen menschlichen Werken stempeln konnte, bewundernd u. s. w.“ Der

Brief schloß: „Der Anblick unserer Titel bewege Sie nicht, die Gabe abzulehnen. Wir kennen keinen Stolz als nur den, Menschen zu sein, Bürger in der großen Republik, deren Grenzen mehr als das Leben einzelner Generationen, mehr als die Grenzen des Weltalls umfassen.“ Es war Ende Decembers, als dem Dichter diese Genugthuung ward, Menschen in seinem Sinne herangebildet zu haben. „Jetzt bin ich frei!“ war Schiller's Ausruf, als er den Brief erhielt. Er dachte, mit der Summe eine Schuld zu decken, und siehe, der getreue Körner hatte die Wechsel schon ansichgebracht und getilgt. Da hat der hohe Sänger, Menschenerzieher und Prophet still geweint; die gedemüthigte Creatur in ihm fühlte sich tief bewegt und gerührt. — Und es ward dem Menschen in ihm auch sonst noch viel menschlich süße Freude; die greise Mutter kam nach Jena, er selbst ging 1793 nach der Heimath, den alten Vater zu begrüßen. In Heilbronn gebar ihm Lotte den ersten Knaben, Karl, und wie er die alten Stätten seiner Jugend lächelnd betrat, so stand er auch gedankenvoll am Grabe seines Karlherzogs, des alten Herodes von Schwaben, der sich freilich umsonst bemüht, sein Erstlingskind, die Räuber, zu tödten.

Als er in der Mitte Mai 1794 von neuem in Jena auftrat, kam er sich selbst und Andern wie ein Wiedererstandener vor; er war noch Er selbst, aber fast verklärt; in Erscheinung, Wort und Gebährde lag etwas Ueberirdisches, elektrisch berührte was er sprach und that, und von da ab sprachen Zeitgenossen von seiner hohen transparenten Stirn, deren zer-

brechliche Hülle eine vestalische Flamme des Geistes durchleuchtete. Der große Umsturz Frankreichs beschäftigte ihn, als sah' er darin den Beginn einer allgemeinen Weltgestaltung. Schon der Proceß des gefangenen Königs hatte ihn in Harnisch gebracht. Er wollte Louis Capet vertheidigen, die wildbewegte Nation beschwören, nicht am Einzelnen zu rächen, was ein Jahrhundert von Sünden verschuldet. In der That, er dachte an eine Reise nach Paris; hatte er doch kraft seines Diploms als Bürger der Republik Frankreich, ob es schon nur als an Monsieur Gille, publiciste allemant, gerichtet war, ein Anrecht darauf, in der großen Sache mitzusprechen. Schiller im Convent, einem Robespierre den Sinn der wahren Freiheit deutend: welch ein Ereigniß! Es blieb nur Vorsatz. Auch die bezweckte Vertheidigungsschrift, zu der sich Schiller bereits nach einem Uebersetzer umsah, unterblieb. In seinen „Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen“ wies Schiller in größerem Zusammenhange nach, wie der Bau der wahren politischen Freiheit ein Kunstwerk sein müsse, nicht die wilde Bastardgeburt des Augenblicks; die ästhetische Erziehung der Nation sei die Vorschule zur politischen. Der fünfte dieser, dem Prinzen Friedrich von Augustenburg gewidmeten Briefe ist entschieden unter den Eindrücken geschrieben, welche Ludwig des Sechzehnten Enthauptung hervorrief. Schiller sagte, der freigeibige Augenblick, den Staat der Noth in den Staat der Freiheit zu verwandeln, habe ein unfähiges Geschlecht gefunden. Verwilderung jenseit und Erschlaffung

dieſſeit des Rheins, dieſe zwei Neußerſten des moralischen Verfalls ſah er in Einem Zeitraum vereinigt, und ſo ſprach der deutſche Seher ſchon zu Ende 1793 das prophetiſche Wort, die Anarchie werde das Endziel der fränkischen Republik ſein, bis früher oder ſpäter ein geiſtvoll kräftiger Mann, er möge kommen woher er wolle, erſchiene, der ſich nicht nur zum Herrn von Frankreich, ſondern auch „vielleicht“ von einem großen Theile Europa's machen werde. Und Schiller's „Vielleicht“ traf ein, während es geſprochen wurde, als die deutſchen Heere in Frankreich einrückten, in dem Wahn, den Umſturz der Welt durch Reaction bekämpfen zu können, Goethe aber beim Kanonendonner von Balmg den im Waffereimer gebrochenen Lichtſtrahl ſtill ſinnend, der poli-tiſchen Welt entfremdet, betrachtete. Und wo waren die andern hohen Weiſen Deutschlands, die auch nicht ahnten, daß das eigne Daſein um der innern Erſchlaffung willen bald zu Grunde ging? Klopſtock hat anfänglich ein begeiſtertes Wort vom Beginn eines neuen Völkerfrühlings geſungen und als-bald ſeine froſtige Illuſion in eben ſo klappernden, hölzernen Verſen zurückgenommen. Dem alten Wieland war das ewige Lächeln auf der Lippe erſtorben. Herder war hypochondriſch und mürrisch verdrossen. „Nur Einer,“ rief die alte Charlotte v. Kalb in ihren Erinnerungen, „nur Einer ſtand aufrecht, nach dem Helden, der das Chaos bezwingen werde, ausſchauend.“ Dieſer Eine war Schiller, und ein Abbild jenes Helden ward ſein Wallenſtein. Wieland's Urbanität war ein ſinnlicher Riegel, Herder's Forderung der Humanität

blieb eine bloße Predigt, Goethe forderte die Freiheit des Genius zum Schaffen und zum Glück des Individuums. Schiller allein forderte sie unerbittlich und vollauf als ein Recht der Völker, als eine Bedingung des Menschenwerthes.

Sein Wallenstein sollte freilich noch Jahre lang im Schooße des Werdens bleiben, die akademische Lehrkanzel drängte in Schiller den Dichter zurück. Und er bedurfte für sein Evangelium auch einer journalistischen Kanzel. Die Thalia hatte er 1793 aufgegeben. Gotta ging ein auf den Gedanken, ein neues großes Organ für alle Denker und Dichter zu gründen; es ward daraus die Allgemeine Zeitung als politisches Blatt, Schiller aber wollte ein Organ, das sich über den Tagesereignissen hielt. So entstanden die Horen und der Musenalmanach. Der Poet tauchte gemach wieder auf; der Pegasus im Joche, die Theilung der Erde, die Nacht des Gesanges, das Reich der Schatten (Ideal und Leben), Natur und Schule (der Genius), die Ideale, die Würde der Frauen, der Spaziergang — waren, als Erzeugnisse des Uebergangs, als Brücken vom Denken zum Dichten, keineswegs als gereimte Reflexionen, die Schöpfungen jenes Wendepunktes in Schiller's Werkstatt. Auch nicht als „verfehlte Aufgaben, die vortrefflich gelöst“, wie Hoffmeister sagte, dürfen die Dichtungen jener Periode angesehen werden; was sie über das Räsonnement blasser Abstractionen in Versen erhebt, ist Leidenschaft und Andacht, diese beiden Stempel einer schwungvollen, tief dichterischen Natur.

Wallenstein, dies Werk siebenjähriger Arbeit, — noch

1796 klagte er Körner, es liege form- und endlos vor ihm, — war den mannichfachen Einflüssen unterworfen. Humboldt rieth Anfangs zur Prosa; eine Episode des dreißigjährigen Krieges in ihrer realen Genesis ließe sich nicht anders denken, und aus dem ersten realistischen Entwurf in Prosa erlebte das Werk stufenweise seine jetzige Gestalt bis zur möglichsten Entfernung des sachlich concreten Inhalts der Historie und zur stolzen Abstraction des Raisonnements im sublimsten Idealismus. Wir bestätigten bereits Tieck's Urtheil über den Bau dieses Drama (s. S. 73 u. f.). Tieck hatte auch Sinn für den „schauerlichen Wahnsinn des Dämonischen“, den Fleck als Wallenstein hervorhob, als das Werk den 17. Mai 1799 in Berlin auf den Brettern erschien. Höher gefaßt, ist es, bei allem Mangel an lebendiger Concentration des Stoffes, die tragische Macht der Hauptgestalt, die, im Napoleon als Cunctator, ihren Reiz und ihren Bann übt. Schiller's Wallenstein hat den Veruf, aus dem Chaos eine neue Welt hervorzurufen, aber er gefällt sich in dem bloßen Gedanken seiner Mission, er will die Fäden in Händen haben, um die große That thun zu können; ob die Menschen sie Verbrechen nennen, ist ihm gleichgültig; aber in den Sternen liegt es, ob sie gelingt. Er bindet die Menschen, die ihm nur Mittel zu seinen Zwecken sind, durch Erkenntniß und durch Befriedigung ihrer Schwächen an seine Person und an seine Sache, Max durch scheinbaren Röder, Buttler selbst durch Verrätherei, während Wallenstein seinerseits Verräthern traut. Aber die Menschen lassen sich in ihrem Gange

nicht wie die Sterne in ihrem Laufe berechnen, sie halten nicht still wie diese, sie haben Selbstzwecke, freiwillige Bewegungen. Darin verrechnet sich Wallenstein; nachdem er so lange gespielt, bis ihm das gefährliche Spiel zur grausen Nothwendigkeit geworden, ist er gefangen im eignen Netz, während er sich den Künstler dünkte, allen Andern ein Netz über den Kopf zu ziehen. Tieck sagte, die Darstellung einer solchen „Lehre“ sei eine beschränkte Aufgabe für die Poesie. Der Dichter des Phantasus verstand in seiner Romantik dann auch wohl schwerlich die antike Tragödie, ihren Sinn und ihre Bedeutung.

Seit 1793 hatte Schiller nicht mehr das Ratheder in Jena bestiegen, die letzten Acte der neuen Tragödie, Maria Stuart, schrieb er auf der Ettersburg (1800). Dann folgte seine Uebersiedlung nach Weimar; man erkannte seinen Beruf, der Nation ein Theater im höchsten Styl zu geben. Maria Stuart ist nach Shakspeare'schem Maßstabe nur ein letzter Act. Schiller setzte das ganze thatenreiche Leben seiner großen schönen Sünderin voraus; er drängte somit abermals die Dichtung vom Stofflichen los. Er gab bloß das Martyrthum der Heldin, die in aller Buße und Reue doch noch edlen Stolz genug hat, falsche Richter über sich zu verwerfen, die Ränke der Eifersucht ihrer glücklicheren Nebenbuhlerin zu verachten. Die ungeschichtliche Gartenscene gipfelt die Dichtung; nicht bloß Mortimer mit der Romantik seines Katholicismus, auch Leicester's Treulosigkeit an beiden Königinnen, ächt poetisch gedacht, ist erfunden

Ein Geist der Romantik schien bei uns über das neue Jahrhundert zu kommen, während wir in der Politik der Ohnmacht und Auflösung entgegengingen. Eine große Schwärmerie, die sich der Gemüther bemächtigte, konnte, wo nicht Rettung, doch Tröstung bringen. So mißgeartet die romantische Schule dem prophetischen Dichter erschien: ein Heimweh nach einem großen, tiefen Glauben, der wie im Mittelalter die ganze Nation beflügelte, überkam auch ihn, und war's nur als Nothbehelf in der Angst und im Gefühl des Untergangs. In Weimar wurde das erste Mal sogar die Abendmahlscene gespielt, blieb dann aber fort, weil sie Bedenken erregte. Man hat Schiller's Feier des römischen Glaubens in der Maria Stuart auch als Unrecht und Parteilichkeit gegen die protestantische Elisabeth gescholten. Im Grunde feierte er nur den Triumph einer großfinnigen, ehrlichen, offenen Sünderin über die gefühllos kalte Heuchlerin, die sie überlistete. Schlimmer offenbart sich in Handhabung des Staatsprocesses zwischen zwei Königinnen auf englischem Boden des deutschen Dichters grenzenlose politische Schwäche, die aller Historie nicht bloß, auch aller Rechtsbegriffe und Rechtspraxis spottet. In Goethe verrieth sich freilich der Mangel an Sinn für staatliches Leben bis zu dem Grade, daß er in seiner Bearbeitung von Romeo und Julia alle Deffentlichkeit, alle Mitbetheiligung des Volkes in den Straßenscenen tilgte, selbst Hamlet, durch Beseitigung alles historisch-politischen Hintergrundes, zu einem Familienstück herabdrückte, in welchem schließlich der Freund und Ver-

traute, Horatio, König wird, kein Fortimbras aus Norwegen den thatkräftvollen Gegensatz zum träumerischen Prinzen giebt.

Goethe, fast schon ganz des Theaters müde, ließ den franken Freund auch im Einzelnen als Regisseur sich abarbeiten, um eine ideale Musterbühne im akademisch-declamatorischen Styl hinzustellen. Man erzählt von Goethe's imperatorischen Machtgeboten, und man rühmt Schiller's Leutseligkeit gegen die Schauspieler, die er, sagt man, wie Collegen behandelte. Der Gebrüder Schlegel Jon und Marcos wurden trotz Schiller's Gegenrede und Widerspruch gespielt. Goethe wollte mit dem Experiment dieser Darstellungen die junge Schule der Romantik fördern und die Kogebueclique ärgern. Als der Marcos Friedrich Schlegel's, diese spanisch mystisch gepfefferte Miß- und Mischgeburt im haut-gout der Romantik mit antiken Versen, im Theater zu Weimar ausgelacht wurde, hat sich Goethe, sagt man, über die Brüstung seiner Loge erhoben und „Man lache nicht!“ mit Joviszorn hinuntergerufen. Der Dichter des Kophtha und des Bürgergenerals hatte sicherlich auch kein Recht, Kogebue's Wiß und Komik abzuweisen, und es war nicht Schiller's Schuld, wenn sich neben seinem eignen sublimen Rothurngang als Ergänzung der nothwendige Soccus der Komödie nicht entwickeln durfte. Das Bedürfniß nach guten neuen Lustspielen war trotzdem vorhanden; das Preisausschreiben in den Propyläen bezeugt es. Schiller brachte die beiden Lustspiele von Picard und bearbeitete Gozzi's Mähr-

Henkomödie mit der tiefsinnig von ihm untergelegten Idee, daß Turandot wegen der Sklaverei der Weiber im Orient sich rächen will. Der Fortschritt des deutschen Drama seit Lessing ging für Schiller, dem der Humor und das Naive fehlte, freilich nicht nach dieser Seite, vielmehr dahin, die Bühne zu einem Forum zu erweitern, in welchem die höchsten Probleme des Menschengewisses in einer versammelten Nation ihren ernststen Richter fänden. Er entwarf in den Maltesern einen Tugendbund, um einem gesunkenen Staatswesen aufzuhelfen. Die Ausführung unterblieb, aber aus der ungeahnten Stille, aus dem noch unerschöpften Schooß des Volks, aus der heiligen Unschuld einer unberührten Mädchenseele sollte die Rettung aufsteigen, wie weiland im Stamm Juda, als alle Männerkraft erloschen war, in plötzlichem Drange ein Weib sich aufraffte, das Vaterland zu retten. Nicht freilich mit grauser Gräueltthat, wie weiland Judith, auch nicht wie Charlotte Corday damals im wilden Frankenslande; die Sendung der Jungfrau sollte ganz sublim wie vom Himmel stammen und das Siegel unbefleckter Mädchenhaftigkeit die Bedingung des wunderbaren Zaubers sein, der die Begeisterung und in diesem Glauben an die Allmacht des Göttlichen im Menschen den Sieg an ihre Fahnen fesselte. Zugleich rief das Mädchen von Orleans schon das Evangelium der Völkerfreiheit mit dem Lösungswort: „Seid einig!“ und ein Burgund findet sich und stellt sich wieder ein zu Frankreichs Gesalbtem, — ein prophetisches Vorspiel, wie alsbald Deutschlands Fürsten, wenn auch zaghaft, sich um

die deutsche Fahne schaarten. An eine Darstellung der idealen Nachtwandelei der Johanna wagte sich lange keine Schauspielerin heran; erst die Seconda'sche Truppe in Leipzig benutzte einen wohlthätigen Zweck als Beweggrund zu milder Nachsicht bei einer ersten Aufführung am 17. Sept. 1801; Berlin folgte im November mit der Ungelmann. In Leipzig war der Dichter gegenwärtig. Nach dem ersten Acte erhob sich die Versammlung und brach in ein Hoch für ihn aus; nach der Darstellung wurde in tiefstem, feierlichem Schweigen und entblößten Hauptes vor dem Hause Spalier gemacht, und die gigantische, seraphische, leidgedrückte Gestalt des Dichters wandelte wie ein Geist aus einer andern Welt durch die staunende Menge.

Schiller nannte dies Drama „romantische Tragödie“. Die Aesthetik kann eine solche Kategorie nicht annehmen. Wollte er mit der Bezeichnung sein eignes Bewußtsein andeuten, daß der Kothurngang der Heldin einem unberechenbaren nachtwandlerischen Schwindel nahe kommt? — Der Geist der Romantik feierte im Beginn des neuen Jahrzehends seinen Durchbruch, und seine beste Losung lautete: aus noch unerschlossenen, ungekannten, unentweichten Tiefen müsse ein Heil, ein Licht, eine Erlösung für das verzweifelnde Vaterland kommen. Das erklärt, aber berechtigt nicht die Folgerungen. Ein Stoff kann romantisch, aber seine Ausgestaltung muß classisch sein; wir nennen classisch, wo sich Form und Inhalt entsprechen, gleichsam decken. Musik und Lyrik ersetzen nicht die fehlende plastische Ausgeburt. Der

Quell eines Stoffes kann romantisch sein, gehört er einer geheimnißvollen Waldnacht an, wo Geister in der verschleierten Stille weben, die dem offenen Sonnenlicht des Tages nicht Stand halten. Darum hat die Romantik ihr Mythisches. Aber der Strom, zu dem die geheim erzeugten Quellwasser aus den Bergen zusammenschießen, verläßt die Wiege seiner Romantik, aus der innern Möglichkeit wird dann offenbare Geschichte; die dem hellen Menschenleben klar und verständlich angehört. Die fertig plastische Ausbildung drängt auch eine romantische Idee zu einer künstlerischen Wirklichkeit und zum classischen, d. h. von innen nach außen richtig und voll herausgeborenen Gedicht. Giebt es romantische Poesie, so ist sie nur denkbar im Zusammenhang mit Lyrik und Musik; das Drama verlangt auch für romantischen Inhalt classische Gestaltung. Diese fehlt der Schiller'schen Jungfrau von Orleans. Die reine Jungfräulichkeit ist die Bedingung ihrer zaubervollen Macht. Plötzlich, zufällig, regt sich im Anblick Lionel's ihr Herz in Liebe, irdischer Liebe. Diese Procedur bleibt eine unbegreifliche, sagte selbst Tieck, dieser Heersführer der Romantik, der sonst Ueberraschungen, zufällige, oder wie er will wunderbare Wendungen für Triumphe der höhern Poesie erklärte. Einen andern jungen Feind hat Johanna unbarmherzig niedergestreckt; den Bastard, der sie liebt, weist sie ab; plötzlich schmilzt ihr bisher streng und heilig behütetes Herz. Warum vor Lionel? Dieser Lionel mußte dergestalt in den Vordergrund treten, daß diese Wendung nicht bloß subjective Emphase, sondern unleugbare Thatsache ward, so daß wir

begreifen, wie just hier plötzlich die Heilige aufhört und das Weib beginnt. Alles bloß Lyrische, und wär's das sublimste Ideal, ist ohnmächtig im Drama, das Thatfachen fordert, das Innere der Gedanken leibhaft gegenständlich macht. Und mit diesem schwachen Wendepunkt erlahmt der Dichtung alle Wahrheit und Menschenmöglichkeit. Der Geist der Romantik ergreift als Dämon ohne Sinn und Logik auch den Vater der Jungfrau. Das hat der Böse in ihr gethan! ruft er entsetzt und die kaum von ihr entzückte Welt wird dumm und blöde, der König spricht den Bann und der Röhlerbub in der Wildniß schreit: Die Heze von Orleans! Johanna erliegt also dem Wahn eines Röhlerglaubens; dem giebt der Dichter sie preis, nachdem er uns den vollen Glauben erweckt an ihre hohe, heilige Sendung, der hinreißende Zauber ihrer Visionen uns bestochen. Und nachdem sie den Haß der sich beseindenden Genossen des Vaterlandes in Liebe gewandelt, die Macht des Feindes entwaffnet, glaubt sie plötzlich nicht mehr an sich selbst; sie läßt sich beschimpfen, als vom Bösen verfallen, denn das Wort des Vaters, sagt sie, kommt von Gott. In der Geschichte stirbt sie als Heze unter den Händen der Engländer. In der Dichtung aber fallen die Andern von ihr ab, selbst der gute König, die edelsinnige Sorel; die Begeisterung verkehrt sich plötzlich blödsinnig in ihr Gegentheil. Nur der Bastard läßt in seinem Glauben nicht ab, aber er vermag, er thut nichts, um ihr zu Gunsten einen dramatischen Conflict herbeizuführen. Hier fehlt wieder die schöpferische Herausgeburt des Stoffes. Gefangen, gebunden,

fühlt Johanna noch einmal, wie weiland Simson, ihre neu gewachsene Riesenkraft, zersprengt ihre Ketten, befreit noch einmal Fürst und Volk, um dann als verklärte Heilige unter den Fahnen Frankreichs zu sterben. Für die Legende und Romanze Stoff genug, für das Drama zu sehr Abstraction! Die metaphysische Poesie des Dichters geht nicht ein ins Fleisch der Welt, deshalb schwindelt hier sein Rothurngang. Goethe war hingerissen von der Schönheit der Dichtung des hohen Freundes, er kannte nichts Höheres, wußte ihr „nichts zu vergleichen“. Stoff- und Weltentsagung, mit dem Spruch: „Am farbigen Abglanz haben wir das Leben!“ war über beide deutsche Dichter gekommen; aber der Realismus behielt ihnen gegenüber sein gutes Recht.

Die Romantik der Jungfrau stieg in der Braut von Messina zu noch erhöhter Potenz, denn zu der Herrschaft der innern Erleuchtung, die Alle bethört, gesellt sich hier noch der aus der Antike herübergenommene fatalistische Glaube, der alle Freiheit begränzt und begräbt. Im Sophokleischen Oedipus trifft freilich das Orakel ein, trotz der besten, würdigsten und edelsten Führung der Menschen. Eine unenträthselbare, dunkle Nebelmacht stand über der freien Heiterkeit der griechischen Menschen- und Götterwelt; aber jene Schicksalsmacht zerstört diese doch nicht dergestalt, daß die Geschlechter auf die freie Bewegung im Schein der Sonne verzichten mußten. Und diese Schicksalsmacht wurde in der Fatalistik der deutschen Romantik zum bloßen Spuk. In Müllner's Schuld springt eine Saite, im Freischuß fällt ein

Ahnensbild von der Wand, und es „ahnt“ sich was, in Werner's Februar muß es just derselbe Tag und dieselbe Stunde sein, wo Böses wieder Böses erzeugt; in Grillparzer's österreichischer Ahnfrau reichen sich türkischer Fatalismus und blinder Fetischdienst die Hand. Sich an etwas Unbegreifliches hinzugeben: diese Romantik überkam das Geschlecht fast mit der Macht einer Neue nach der deutschen Aufklärungszeit, die Alles mit der sich selbst bestimmenden Charakterkraft zu bezwingen glaubte, alles Schicksal auf die Degen Spitze des eignen Willens herausforderte, kein Walten objectiver Mächte zugab. Wollte selbst Schiller abfallen von seinem früheren Titanenruf: Nehmt die Gottheit auf in Euren Willen, und sie steigt von ihrem Weltenthron!? Sollte, was wir göttliches Walten nennen, nicht mehr das Göttliche im Menschen, eine das Subject beflügelnde Macht sein, sondern wieder droben als blindes, ewig unbegreifliches Fatum und draußen im wüsten Raum des Zufalls, Schicksal genannt, sich bekunden? Auf Sonne, Mond und Sterne die Schuld der Sünde zu schieben, hatte man ja doch schon mit den Bastarden Shakspeare's belächelt!

Jene Frage, Schiller betreffend, ob auch er zur Umkehr in der Religion seiner sittlichen Weltanschauung neigte, beantworten wir nicht, wir stellen sie bloß; er selbst hat sie in seinen romantischen Dramen, Jungfrau und Braut, aufgerufen, zugleich aber in seinem Tell schließlich beantwortet und widerlegt. Sein Schwanengesang, seine letzte vollendete Kraftentwicklung im Abschluß aller seiner hohen Mittel mit er-

neueter Jugend, ist schließlich wieder eine Feier, daß Göttliches in der freien selbstbewußten That erscheint, der freie Mensch, wenn er rein das Höchste will, alles Schicksal bezwingt, ein Volk, von solchem Drang erfaßt, allmächtig ist, selbst wenn es ein kindlich Volk von Hirten ist. — In der Braut von Messina machte Schiller, freilich auf ganz romantisch mittelalterlichem Boden, den gewaltigen Versuch, im Chor, wie in der antiken Poesie, das Volk als Ganzes mitreden und mitthaten zu lassen. Ob er schon bei der Aufführung den Chorgesang größtentheils an Einzelne, einen Cajetan, einen Berengar, vertheilte, so ließ er doch an einzelnen Stellen den Chor hüben und drüben in Parteimassen unisono sprechen. Der Eindruck dieser Stellen, wo das Volk eine Massenwirkung übt, war ein ungewöhnlicher; Zffland in Berlin schrieb: „Wie eine Wetterwolke über's Land, senkten sich die Strophen des Chors über die Versammelten“, und Schiller selbst nach der ersten Aufführung des Drama's in Weimar bekannte, zum ersten Male den Eindruck einer wahren Tragödie bekommen zu haben. — Hier ist ein Punkt, wo die Aesthetik und die Kunst von heute eingreifen sollte. Wollte nämlich Schiller hier antikes und modernes Drama verschmelzen, so mußte er noch einen Schritt weiter gehen, und dieser eine Schritt, mit dem die deutsche Tragödie dem Drama der Alten sich nähern könnte, bestände darin, die Chöre des Volks unter musikalischer Begleitung sprechen zu lassen. Mit dieser neuen melodramatischen Schöpfung, so freilich daß die Musik die dienende Kunst bliebe bei festgehaltener Herrschaft der Poesie,

wäre das heute in Rede stehende, die Verschwisterung aller Künste bezweckende „Kunstwerk der Zukunft“ zur Erscheinung zu bringen. In der Braut von Messina trat Schiller diesem, von den Musikern erträumten „Zukunftsdrama“ ziemlich nahe, ließ diese Richtung jedoch wieder fallen; im Tell auf dem Rütli spricht das Volk in seinen einzelnen Vertretern und die Massen geben nur Refrain und Ritornell. Tieck äußerte, mit Schiller's Braut sei auf dem deutschen Theater die vollständige Styllosigkeit eingerissen und festgestellt. Der ächten Kritik genügt aber nicht, solche Thatsache anzuerkennen, vielmehr aus jeder, also auch aus dieser Auflösung der alten Formen eine neue zu gewinnen. — W. v. Humboldt hält die Braut für Schiller's höchste Dichtung. Tell steht aber dem Inhalt und der Form nach weit höher, weil hier die berechnigte Menschenwelt wieder verantwortlich wird, die Wirklichkeit sicherer eintritt in den Kreis der Kunst und die klare Heiterkeit der Plastik dem Ganzen wie dem Einzelnen die Krone der Vollendung aufdrückt.

Im Jahre 1797 hatte Goethe nach seinem Besuch des Vierwaldstätter See's an Schiller geschrieben, er wolle das Märchen vom Tell episch behandeln. Goethe's Tell wäre ein sehr beschränkter Herakles geworden, der sich, unbekümmert nicht bloß um politische Tendenz, sondern auch um Wohlfahrt und Befreiung des Ganzen, nur gegen persönliche Uebel seiner Haut wehrt; sein Landvogt wäre ein Tyrann „von der behaglichen Sorte“ geworden. Goethe gab den Stoff auf; Schiller studierte seit 1801 Eschudi, und

brachte es in der plastischen Gestaltung von Land und Leuten, ohne die Schweiz je gesehen zu haben, zu einer bewundernswürdig intuitiven Vollendung. Er verslocht ungesucht Kaiser Albrecht's Ermordung hinein und lieferte im *Parricida* ein Seitenstück zum *Tell*, eine andere, gemeine Seite des Tyrannenmordes, um seinem Helden eine höhere Folie zu geben. In Schiller's Größe der Auffassung, in der Kühnheit seiner Blicke und Griffe lag fast jederzeit eine eben so starke wie zarte Gewissenhaftigkeit. Seine Helden, denen er ein Ungeheures anvertraute, mußten um jeden Preis vestalisch rein dastehen. Frau v. Staël nannte die Poesie Schiller's das Gewissen seiner Nation. — Am 17. März 1804 fand in Weimar die erste Aufführung des *Tell* statt; Goethe ließ den fünften Act fort, aus dem Bedenken, die Tochter des ermordeten Kaiser Paul nicht schmerzlich zu berühren; im Juli folgte Berlin mit der Darstellung. Ein unermesslicher Jubel stieg in Deutschland auf; Napoleon stieg über die Wirkungen der entfesselten Volkskraft und über des sterbenden Attinghausen prophetischen Mahnruf: Seid einig! Dem Zorn des allmächtigen Corsen, der den Buchhändler Palm erschießen ließ, blieb der Dichter des *Tell* schon deshalb entzogen, weil sein Haupt von selber in sich zusammenbrach. Der Aufenthalt Schiller's in Berlin schien seit dem *Tell* von Folgen werden zu wollen; er hatte an der Tafel des begeisterten Prinzen Louis Ferdinand Burgunder, seinen Lieblingswein, getrunken, war nach Potsdam geladen und wurde aufgefordert, seine Bedingungen zu machen, unter

denen er für die preußische Hauptstadt zu gewinnen sei. Schiller's Brief an Beyme datirt aus Weimar vom 18. Juni 1804. Eine gängliche Verfassung mit einer zahlreichen Familie, schrieb der Dichter, würde er nur unter Bedingungen ausführen können, „welche die Bescheidenheit ihm nicht erlaube zu machen“. Doch auch schon ein Aufenthalt von mehreren Monaten des Jahres würde ihm beide Vortheile vereinigen, das rege Leben einer geistig und kriegerisch bewegten großen Stadt zur Bereicherung des Geistes und die stillern Verhältnisse einer kleinen zur ruhigen Sammlung, denn aus der größern Welt schöpfe zwar der Dichter seinen Stoff, aber in der Abgezogenheit und Stille müsse er ihn verarbeiten. Schiller stellte die Bedingung, machte die Forderung von 2000 Thln. jährlich. Er hat von Berlin Antwort erhalten, wenigstens fand sich in seiner Hinterschaft nichts derartiges. Er sollte Weimar verbleiben; Wiege seines Glücks sollte auch den Sarg für seine Hü. liefern. Zum letzten Geburtstag der Herzogin Luise, den er erlebte, gab er Phädra deutsch, im November 1804 lieferte er zur Bewillkommnung der Großfürstin als Erbprinzessin die „Huldigung der Künste“. — Zwei Prätendenten in wichtigen Staatsbewegungen beschäftigten ihn schließlich. Der Eine, Warbeck, in den Händen der Herzogin von York, tritt vor dem achten Prinzen zurück; der Andere, Demetrius, hält, nach der Entdeckung über den Tod des achten Czaréwitsch und seiner eignen Enttäuschung, das große Verbrechen und die Aufgaben des Herrschers einer Welt zu Liebe fest,

obſchon innerlich als Menſch gebrochen; in der Scene, wo er Marſa bittet, ihm Mutter zu ſcheinen, da ſie es nicht ſein könne, gipfelt ſich der große Gedankengang des Thema's. Der gewaltige Entwurf ſollte Bruchſtück bleiben. —

Kurz vor den letzten Weihnachten, die Schiller erlebte, hat er noch einen Maſkenball beſucht und Champagner getrunken. Nur auf Augenblicke noch wichen die Fieberanfälle, und er wechselte zwiſchen Ohnmacht und Phantaſieen auch Nachts, als der jüngere Boß bei ihm wachte, dem er es als Pflicht auferlegt, ſeiner Frau ſeinen Zuſtand zu verheimlichen. Er rechnet noch auf den Frühling; Charlotte ſelbſt hofft, ſeine „herrliche Natur werde noch einmal ſiegen.“ Sie ſiegte nicht, ſie unterlag, von der Gewalt des Geiſtes in ihm verzehrt. In den letzten Nächten rief er träumend: „Iſt das Eure Hölle, iſt das Euer Himmel?“ als wenn ſein Feldherrnblick im Lande jenseits Muſterung halten wollte. Abends am 8. Mai verlangte er in die ſcheidende Sonne zu ſehen. Caroline war um ihn; auf ihre Frage, wie er ſich fühle, war die Antwort: „Heiterer, immer heiterer!“ Er hatte noch unzuſammenhängende Phantaſieen über Demetrius; Marſa's großer Monolog lag auf ſeinem Pulte; am 9. Nachmittags begannen die Schauer der Auflöſung, auf Krampfanfälle folgte ein elektriſcher Schlag, dann trat vollkommene Ruhe und Verklärung ein, Deutschlands dichterischer Prophet erlag ſeiner hohen Sendung.

Ueber die Beſtattung am 12. Mai iſt viel geſabelt, die Wahrheit ſchließlich einfach feſtgeſtellt. Es war die ſarge

Sitte der Stadt, daß Handwerker, wo es an den Mitteln gebrach, die Pflicht hatten, eine Leiche zu bestatten. Just war die Schneiderzunft an der Reihe. Aber ein junger Jurist, Schwabe mit Namen, warb Freunde, die Bahre zu tragen. Er brachte etwa 20 im Trauerhause zusammen, Froriep aus Halle folgte außerdem, Wilhelm v. Wolzogen, Schiller's Schwager, schloß sich auf dem Markte an oder war schon vorausgegangen; er war die dunkle, als Geist des Vaterlandes gedeutete Gestalt bei der stillen, dumpfen Leichenfeier. Goethe war krank, der Hof abwesend. Auf dem Jakobskirchhof, in das alte Kaffengewölbe, eine große, feuchte Gruft, wo zehn andere Särge schon beigesetzt waren, wurde der Sarg hinabgesenkt. Andern Tags fand Mozart's Requiem und eine geistliche Rede statt. — Nach 21 Jahren sollte das Gewölbe aufgeräumt werden. Schwabe, Bürgermeister geworden hatte die amtliche Durchsichung der Gruft. In der wüstung war Schiller's Sarg nicht mehr zu erkennen. 123 Schädeln aber, die Schwabe Nachts in einem Sacke seiner Wohnung schaffen ließ, wurde nach sorgfältiger Untersuchung der eine als Schiller's Schädel anerkannt und als solcher angenommen. Herzog Karl August hatte Dannecker's Kolossalbüste Schiller's von der Familie käuflich an sich gebracht und im Bibliotheksaal aufstellen lassen; im Postament der Büste wurde Schiller's Schädel zur Aufbewahrung niedergelegt, im September 1826. Nun erst wurden die übrigen Gebeine geprüft und ein Skelett, ohne den Schädel, in einem Interimsfarge zusammengelegt. König Ludwig

von Baiern aber erklärte sich ein Jahr darauf nicht ohne Unwillen gegen die Trennung des Schädels vom Rumpfe. Dann wurden Haupt und Glieder in der fürstlichen Familiengruft beigesetzt, den 16. December 1827.

Elf Jahre später, 1838, ward zum Todestage zu Stuttgart seine erste Bildsäule enthüllt; seit dem 3. September 1857 steht sein erzernes Bild Hand in Hand mit Goethe in Weimar vor dem Hause, dessen Breiter ihm die Welt bedeuteten, wenigstens ein Forum schienen mit versammeltem Volk. Sein geharnischter Geist wird nicht aufhören, sie zu beschreiten; sonst würden die Deutschen damit eingestehen, daß ihre höchsten Nationaltugenden auch nicht einmal mehr ihren sonntäglichen, festlichen Tempeldienst hätten.

Corrigenda in Band 1 der Deutschen Charaktere.

Seite	5	Zeile	11	lies:	Eingeständniß	statt	Einverständniß.
"	7	"	13	"	hartköpfigem	statt	hartknöpfigem.
"	15	in der Note		lies:	Tänzerin	statt	Sängerin.
"	39	Zeile	11	lies:	Pfennige	statt	Groschen.
"	39	"	11	von unten	lies:	1757	statt 1759.
"	46	"	8	u. folg. von unten	lies:	Und der Wig mit seinem „reizenden Blödsinn“ kam dem König zu Hülfe; die „eilende“, durch einen Druckfehler in eine „elende“ verwandelte Reichsarmee hieß seitdem Reißausarmee, u. s. w.	
"	55	"	9	von unten	lies:	Feinde	statt Freunde.
"	63	"	4	lies:	Dessant	statt	Dessant.
"	88	"	1	tilge:	aber.		
"	95	"	3	von unten	lies:	Apollotempel	statt Apoll-
					tempel.		
"	145	"	5	von unten	lies:	ist so wichtig als u. s. w.	
"	150	"	3	"	"	dem	statt das.
"	151	"	15	lies:	Männern des Theaters	u. s. w.	
"	226	"	6	von unten	tilge:	aber.	
"	229	"	11	"	"	lies:	erliegen statt unterliegen
"	246	"	8	lies	verfiel	statt	zerfiel.

In Band 2.

Seite	4	Zeile	3	von unten	lies:	Germanisirungsproceß.
"	45	"	6	"	"	die Sie nicht verstanden.
"	56	letzte Zeile		lies:	und gewann ihn doch nicht lieb.	

Seite 80 Zeile 9 von unten lies: di statt de.

" 87 " 10 lies: gerettet, geadelt.

" 118 " 11 von unten lies: Freitags sich nicht u. s. w.

" 120 " 13 " " " Ton statt Hauch.

" 258 " 8 lies: wie der wieder nach Rußland u. s. w.

In Band 3.

Seite 75 Zeile 13 von unten lies: Mittelpunkt statt Gipfel-
punkt.

" 97 " 10 lies: Riesenschritte statt Riesenschritten.

UNIVERSITY OF MICHIGAN

3 9015 03339 9323

